

પહેલી આવૃત્તિમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજના સમય વિવેની વિચારણા-તથા બીજી કેટલીક બાબતો છે, તે ત્યાંથીજ જોઈ લેવી, ચરમાવર્તી નાટક-વિસ્તાર ભયથી આપેલું નથી. તેમજ મૂળ સ્તવનોમાં ને વિવેચનામાં આવતા શાસ્ત્રીય પારિભાષિક શબ્દોની સૂચિ અને તેના સંક્ષિપ્ત અર્થો આપવાની ઇચ્છાને પણ ગ્રંથ ગોટો થઈ જવાના ભયથી આવશ્યક છતાં રોકી રાખવામાં આવેલ છે. આ સ્તવનોનો લાભ એ છે, કે-જેન શાસ્ત્રોક્ત આત્મ વિકાસનો ક્રમ સરળતાથી લક્ષ્યમાં લઈ શકાય છે. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષામાં આ વિષયને લગતા જે પ્રૌઢ ગ્રંથો છે, તેની વાનગીનો રસ તે ભાષાઓ ન બાણનારા અને શાસ્ત્રાભ્યાસી ન હોય તેઓ પણ આ રીતે આખી શકે છે.

શાસ્ત્રીય ગ્રંથોના અવતરણો સાથે આ સ્તવનોની તુલનાત્મક વિવેચના બાકી છે. પરંતુ આપણે તેની નજીક જઈ રહ્યા છીએ, વિસ્તૃત અનુક્રમણિકાથી વિષયોનો સંદર્ભ બાણી શકાયો. મુખ્ય અશુદ્ધિઓ શુદ્ધિપત્રકમાંથી પ્રથમથી જ મુધારીને વાંચવાથી અનુકૂળતા રહેશે. અમારી સખલનાઓ તરફ લક્ષ્ય ખેંચવાની વિજ્ઞપ્તિ અને જે ગ્ય સ્થળે મુધારીને વાંચવાની વિજ્ઞપ્તિ સાથે વિરમીએ છીએ.

૧૨ હે અ- ચિત્તપુરરોડ.

૨ જે માળે. ઉમ નં. ૧૭

પ્રભુદાસ બહેચરદાસ પારેખ.

કલકત્તા-૧

નમ્ર વિજ્ઞપ્તિ

પ્રમોદા વિવેચનાના જે કાંઈ શંકાઓ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય, તે વિસ્તૃત પુસ્તક દેખક તરફથી અથવા ત-જન શુરુમદારાખઓ વિનંત્ર મેટી અભ્યાસીઓને મેળવી દેવા નમ્ર વિજ્ઞપ્તિ કરવામાં આવે છે. જેન પાંત્રી બચાવના અને વિદ્યાર ક્રમ સરળતાથી સમજવાને ખાતર કલકત્તા દેવળી આ સંસ્થાએ આ ગ્રંથને ખાસ પ્રમિદિ નાંખી છે.

શ્રી જેન શ્રેયસ્કર મંડળ-મહેમાણા.

પહેલી આવૃત્તિમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજના સમય વિષેની વિચારણા-તથા બીજી કેટલીક બાબતો છે, તે ત્યાંથીજ જોઈ લેવી, ચરમાવર્તી નાટક-વિસ્તાર લયથી આપેલું નથી. તેમજ મૂળ સ્તવનોમાં ને વિવેચનામાં આવતા શાસ્ત્રીય પારિભાષિક શબ્દોની સૂચિ અને તેના સંક્ષિપ્ત અર્થો આપવાની ઇચ્છાને પણ અંતઃ મોટો યર્થજવાના લયથી આવશ્યક છતાં રોકી રાખવામાં આવેલ છે. આ સ્તવનોનો લાભ એ છે, કે-જેન શાસ્ત્રોક્ત આત્મ વિકાસનો ક્રમ સરળતાથી લક્ષ્યમાં લઈ શકાય છે. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષામાં આ વિષયને લગતા જે પ્રૌઢ ગ્રંથો છે, તેની વાનગીનો રસ તે ભાષાઓ ન જાણનારા અને શાસ્ત્રાભ્યાસી ન હોય તેઓ પણ આ રીતે આપી શકે છે.

શાસ્ત્રીય ગ્રંથોના અવતરણો સાથે આ સ્તવનોની તુલનાત્મક વિવેચના બાકી છે. પરંતુ આપણે તેની નજીક જઈ રહ્યા છીએ, વિસ્તૃત અનુક્રમણિકાથી વિષયોનો સંદર્ભ બાણી શકાશે. મુખ્ય અશુદ્ધિઓ શુદ્ધિપત્રકમાંથી પ્રથમથીજ સુધારીને વાંચવાથી અનુકૂળતા વરશે. અમારી સ્ખલનાઓ તરફ લક્ષ્ય ખેંચવાની વિજ્ઞપ્તિ અને ચેત્ત્વ સ્થળે સુધારીને વાંચવાની વિજ્ઞપ્તિ સાથે વિરમીએ છીએ.

૧૨ દોઅર ચિત્તપુરરોડ.

૨ જે માળે. રૂમ નં. ૧૭

પ્રભુદાસ બહેચરદાસ પારેખ.

કલકત્તા-૧

નમ્ર વિશ્લેષ

પ્રભુદાસ વિવેચનામાં જે કાંઈ શંકાઓ. પ્રશ્નોઃ ઉપસ્થિત થાય, તે વિષેના પુરુષાર્થો લેખક તરફથી અથવા તત્ત્વજ્ઞ ગુરુમહારાજો વિનયપૂર્વક અભ્યાસોએને મેળવી લેવા નમ્ર વિજ્ઞપ્તિ કરવામાં આવે છે. જેન પાસેની વ્યવસ્થા અને વિશ્વાસ ક્રમ સરળતાથી સમજવાને અનુકૂળતાથી લેવાથી આ સંસ્થાએ આ ગ્રંથને ખાસ પ્રતિદ્ધિ આપે છે.

શ્રી જેન એચરદર મંડળ-મહેમાણા.

સૂ મિ ડા :

સચેતન—અચેતનાત્મક આ વિશ્વમાં જડ પદાર્થો અને સચેતન પદાર્થો દૃષ્ટિ ગોચર થાય છે. સચેતન—સજીવ પદાર્થોમાં જે પ્રકાર માણુમ પડે છે. ૧ સન્માર્ગે ચાલતા છવો ૨ ઉન્માર્ગે ચાલતા છવો.

સન્માર્ગ અને ઉન્માર્ગની મૂળભૂત વ્યાખ્યા એ છે, જે-મોક્ષાતુરૂપ જીવન જીવવા તરફનો આગ્રહ અને તેને અતુરૂપ આચરણુ: તે સન્માર્ગ. તેથી વિરુદ્ધ જીવન જીવવાનો આગ્રહ અને આચરણુ: તે ઉન્માર્ગ. આ જે વસ્તુ જગત્માં અનાદિકાળથી ટાઈનાયે ર્થો વિના સિદ્ધ છે, અને વ્યાપક છે. મોક્ષાતુરૂપ સન્માર્ગનું નામ જ ધર્મ છે. અને તે જગત્માં એક શાશ્વત-સનાતન નિઃસરણી-સીડી રૂપે વિદ્યમાન છે.

પહેલે પગથિયેથી માંડીને મોક્ષને સ્પર્શતા છેલ્લા પગથિયા સુધીમાં નાના મોટા તેના અનેક પગથિયા ગોઠવાયેલા છે. જીવ ચરમાવર્તમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારથી તેના આત્મામાં ધર્મની કાંઈક સ્થૂલ સરચાત થાય છે. ત્યાંથી માંડીને જે મોક્ષ પમાડવા સુધીમા તેનો છેડો આવી જાય છે.

તે જીવનો ચરમપુરુષાવર્ત: એ તેના ધર્મનો કાળ પર્વાય છે. અને દર્મ ભૂમિએ તેનું મુખ્ય સ્થળ જે-મુખ્ય ક્ષેત્ર પર્વાય છે. ચરમાવર્તમાં પ્રવેશ કરી વિકાસ કરી જુદી જુદી ભૂમિશાળોમાંથી જીવ પસાર થતો હોય છે, તેથી દરેક જુદી જુદી અવસ્થાઓ, ચોગ્યતાઓ, અવશાઓ, ગુણોનો અનુભવ કરતો હોય છે જેમ-દરેક સભ્ય જીવોની તથાસભ્યતાઓ અલગ અલગ હોય છે.

ઉન્માર્ગનો અને સન્માર્ગનો. એક ચા પીછ રીતે નાસ્તિકમાં નાસ્તિકને પણ સ્વીકાર કરવો જ પડે છે. આ જાનનું દુન્ન જગત્માં ન હોત તો માનવોને પોતાના જીવનમાં કાંઈ પણ કરવાનું હોત જ નહીં. નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસ કાંઈ વ્યાકતમાં કસક, ત્યારે “ તેમથી તેને જાણ જોવાવે, પોતાના ઉપર કાંઈ પણ ઉપકાર કરે ” એમ તે દરમ્યાં રખતો હોય જે-અતો હોય જે તેવા પદ્ધતી પુન્યતી તે કારને ઊંચે શાસ્ત્ર સાદ નોતે હોય જે તેમ તેવી અભિનિ રીતે તેને જુ ખાનંદ

હોડાવે, તો તે હૃદયમાં હર્ષ: અને આભાર:ની લાગણી અનુભવતો હોય છે-
એટલે કે-“ પરાપકારી લોકો જગતમાં હોવા જોઈએ. ” એમ તેનો પણ
મત હોય છે.

ખીજી રીતે, દુ:ખમાંથી છુટી સુખમાં પ્રવેશવાની તેનીયે તીવ્ર ઇચ્છા
હોય છે “ એટલે સુખ સારું છે. દુ:ખ સારું નથી-ખરાબ છે. ” આમ જો
ખાખાનનો તેને પણ સ્વીકાર કરવો પડે છે. જંગલમાં દોડતાં સાપના
મોઢામાંપગ ન મૂકાઈ જાય અને મરણ ન નિપજે, તેની કાળજી રાખવા માટે
સાપનું જ્ઞાન મેળવી, સાપના અજ્ઞાનથી મોક્ષ પામવાની-નિવૃત્ત થવાની-તેની
પણ ઇચ્છા હોય છે

દુ:ખમાંથી અજ્ઞાનમાંથી. કોઈ દુષ્ટના પંજમાં ફસાવાથી: મોક્ષ-
મુક્તિ તે પણ ઇચ્છતો હોય છે. આથી કહી-“ સારું અને ખરાબ ” એ
બંન્ધ તેને પણ માન્ય છે. માત્ર તેની વ્યાખ્યામાં તેનું ગંભીર અજ્ઞાન મોટી
ગડબડ ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારે આસ્તિક મહાત્માઓ સન્માર્ગ: અને ઉન્માર્ગ:એ
ખન્નેયની અપેક્ષા વ્યાખ્યાઓ સમજાવી ઉત્તમ માર્ગ દર્શન આપે છે. એ
સ્થળે પણ એક પ્રકારની વિશ્વ સ્થિતિ છે.

આત્મનિઃ મોક્ષાનુદ્વેષ ચડતા ઉતરતા દરજ્જાવાળી આત્મવિકાસની
ક્રમિક સીડી-નિ સરખીનું નામ સન્માર્ગ. ધર્મ: શાસ્ત્રવત ધર્મ: છે

ત્યારે ઉન્માર્ગની વ્યાખ્યા શી ? એ પ્રશ્ન થશે જો ઉન્માર્ગ ન
હેતુ, તે સન્માર્ગ જેવો જુદો પદાર્થ જ ન સંભવે. માટે ઉન્માર્ગ છે.
તે તેનો પ્રતિરૂપિ સન્માર્ગ પણ છે એટલે કે-સન્માર્ગનું અસ્તિત્વ
ઉન્માર્ગનું અસ્તિત્વ સાબિત કરે છે જ્યારે ઉન્માર્ગ છે-તેનું નિશ્ચિત
અસ્તિત્વ છે, તે તેની વ્યાખ્યા સ્વરૂપ કારણો: બેદ અને પરિણામો: વિગેરે
પણ અસ્તિત્વની રીતે જ હોવા જોઈએ.

તે-અત્યંત ધર્મને વાંચ્ય અભ્યગદ્યનાત્મિક અભાવો છે. તેજ
કાનુને-અત્યંત કડક મેદ પડિખાનિ અભાવો પણ છે. પદાર્થ ધર્મ તરીકે
તે અત્યંત અત્યંત અભાવો અત્યંત અત્યંત ધર્મો છે.

અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત
અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત
અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત અત્યંત

અથ, તેમ તેમ આત્મા રાગ-દ્વેષાદિકની જાળમાંથી મુક્ત થતો જાય છે. તેથી એમ કહી શકાય છે, કે-અન્નેય પ્રકારના સ્વભાવો આત્મ દ્રવ્યમાં અનાદિ-અનંત ભાગે વિદ્યમાન હોય છે. શિવાય કે-અભવ્ય છવ. તેમાં રાગ-દ્વેષ સ્વભાવ મુખ્ય હોય છે. તેને મોક્ષ સ્વભાવ બહુજ ગૌણરૂપમાં હોય છે. અને સિદ્ધ આત્માઓમાં કેવળ મોક્ષ સ્વભાવ પૂરો પ્રગટ થયો હોય છે, ને સંસાર સ્વભાવ સર્વથા તિરોહિત થઈ ચૂક્યો હોય છે. એટલે કે પદાર્થના ગુણ-ધર્મની અપેક્ષાએ એ અન્નેયને આત્માના સ્વભાવો કહેવામાં કમી દરકત નથી.

પરંતુ, નયાન્તરની અપેક્ષાએ એટલેકે-“મોક્ષાનુકૂળઃ સ્વભાવ એજ મુખ્ય સ્વભાવ અને એટલા માટે એમ માનવામાં આવે, કે-“તે ત્રિય છે. પ્રાપ્ત્ય છે. આદરણીય છે. કર્તવ્ય છે.” માટે તદ્દનુકૂળ આત્માના ગુણોઃ ધર્મોઃ છે. એ અપેક્ષાએ તેને સ્વભાવ શબ્દથી પરિભાષિત કરવામાં આવ્યા છે. અને રાગ-દ્વેષાનુકૂળ ગુણ-ધર્મોને વિભાવ શબ્દથી નયાન્તરની અપેક્ષાએ-પરિભાષિત કરવામાં આવ્યા છે.

રાગ-દ્વેષપણે પરિણામ પામવાનો સ્વભાવ આત્મામાં હોવાથી તેની વિવિધ પ્રકારની સાંસારિક અવસ્થા અનાદિ ટાળથી હોય છે. અને તેનું મૂળ કારણ-વ્યવહારથી મોહનીય કર્મ. અને નિશ્ચયથીઃ સ્વમોહ પરિણતિ હોય છે.

આ મોહ-પરિણતિરૂપ મોહ રાગની જાળ બહુ મોટી અને ચારેય તરફ પહરાયેલી છે, ચારેય તરફ તેની ખીટાવત છે. ઇન્દ્રિયગતી મોહ સર્વત્ર વ્યાપક તેવી ફેલાયેલી છે. તેની યાલસો-ભાલકા-અમક વિગેરેનું અદ્ભુત આકર્ષણ-લોહસુંબક લોહને એસે-તેમ છવેને એસતું હોય છે તેમાંથી મુટનુંઃ એ છવાતમાંથી માટે એક કાણમાં કાણ કામ છે. આ પણ એક જાતની લોહ રિશ્તિઃ વિશ્વરિશ્તિ કુદરતી ધરના છે એ ધરના કાષ્ઠ કરતું નથી. આત્મામાંથી જ પ્રસરી છે.

તેમ, મોહરાગની ઇન્દ્રિય વિદ્યા પાયા ઉપર વાગવો ફેલાયેલી છે, તેના પ્રભુ પુરંસાવે પાતુ તેમની અવસ્થા માટે એકજ વિદ્યા, જ્ઞાન વગરના પાકેલી છે મોહને જાળમાંથી છવ જગત છટે કે-ધર્મ-રાગ પોતાની જાળમાં એવી છે જે અને કર્મજાળના જાળમાં છવ છટે કે મોહ રાગ પોતાની જાળમાં ફસાવી છે જે. અને તે જાળે તેનું

દુઃખોની પરંપરામાંથી મુક્ત કરી પરનાનદના ગજમહેલના અનંત સુખોમાં વસેાચારી દે છે. અને મોહની જળમાં ફસાયેલાઓને લાલ્લિત મુખો આપી તે જીવને નરક-નિગોદના અનંત દુઃખોમાં મોહ ધકેલી દે છે.

મોહાનુકૂળ જીવન જીવવાનો આગ્રહ અને આવરણ તે ઉન્માર્ગ. અને ધર્માનુકૂળ જીવન જીવવાનો આગ્રહ અને આવરણ, તે મન્માર્ગ. આમ જન્મેયની વ્યાખ્યાઓ રૂપરૂ થઈ જાય છે.

આ જન્મેય વસ્તુઓ અનાદિ-અનંતકાળ વ્યાપી એક જાતની વિશ્વ સ્થિતિઓ છે. આજનો દોષ મહા વૈજાનિક-ઉન્માર્ગનો સર્વથા જગતમાંથી લેપ દૂર કરી, તો તે દામ સર્વથા તેની શક્તિ બહારનું છે. અને મન્માર્ગનો-ધર્મનો-લેપ દૂર કરી, તો તે પણ સર્વથા અશક્ય છે. જન્મેય પ્રયાસો એક જાતની બાંધીશતા યા-સ્પર્શતાદિ છે કેમકે-જન્મેય સ્થિતિ વિશ્વમાં અનાદિઅનંતકાળ વ્યાપી છે-અચાલિ છે

આ જન્માર્ગ-મન્માર્ગમાંથી વિકાસ ક્રમે ક્રમે કેવા રીતે થાય છે તેની જાણી કમળી છે. જેમ યોગિનિદુઃવીર્યાવંશીક યોગ દર્શિ સમુચ્ચયઃ ધર્મ-બિનિદુ યોગશાસ્ત્ર પોરશકઃ ધર્મસત્રાદિ વિગે પશુ પૂર્વાચાર્યોના મધ્યમાંના જ્ઞાનથી માટીને ગોળ પ્રાપ્તિ સુધીના વિકાસ માર્ગના પગથિયા જુદી જુદી રીતે વર્ણવી જતાઆ હોય તે તે પ્રમાણે આ જન્મેય દામ શ્રી આનંદધનજી મહારાજજી દમિત વિકાસ માર્ગ સૂચિત કર્યો છે

તેમાં ચોનાર નાવનો મારફત નીચે પ્રમાણે રૂઠ બાજતોની સૂચના

અ તુ ડ મ શિ કા :

આનન્દ-ધન-ચોવીશીઃ મૂળ :

૧

અવનોના મળ પાઃ વિગે ચિહનોની સમજ	૧
૧ શ્રી-વપલ દેવ-ગિન-અવન	૩
૨ શ્રી-અગિત-નાથ-ગિન-અવન	૩
૩ શ્રી-સંભવનાથ-ગિન-અવન	૪
૪ શ્રી-અભિનન્ન-ગિન-અવનઃ	૫
૫ શ્રી-સુમતિનાથ-ગિન-અવન.	૫
૬ શ્રી-પદ્મ-પ્રભ-ગિન-અવન.	૬
૭ શ્રી-સુપાર્વ-નાથ-ગિન-અવન	૬
૮ શ્રી-અન્દ્રપ્રભ-ગિન-અવન	૭
૯ શ્રી-સુ-વિધિ-નાથ-ગિન-અવન.	૮
૧૦ શ્રી-મીનળ-નાથ-ગિન-અવન	૯
૧૧ શ્રી-શ્રેયાસ-નાથ-ગિન-અવન	૯
૧૨ શ્રી-વાસુ-પૃથ્વી-ગિન-અવન	૧૦
૧૩ શ્રી-વિમળ-નાથ-ગિન-અવન	૧૦
૧૪ શ્રી-અનન્ત-નાથ-ગિન-અવન	૧૧
૧૫ શ્રી-ધર્મ-નાથ-ગિન-અવન	૧૨
૧૬ શ્રી-શાન્તિ-નાથ-ગિન-અવનઃ	૧૩
૧૭ શ્રી-કૃત્ત-નાથ-ગિન-અવન	૧૪
૧૮ શ્રી-અરુ-નાથ-ગિન-અવન	૧૫
૧૯ શ્રી-મહાશી-નાથ-ગિન-અવનઃ	૧૬
૨૦ શ્રી-અભિ-અ-ના-થ-ગિન-અવન	૧૬
૨૧ શ્રી-અભિ-નાથ-ગિન-અવન	૧૮
૨૨ શ્રી-અભિ-નાથ-ગિન-અવન	૧૯
૨૩ શ્રી-અભિ-નાથ-ગિન-અવન	૨૦
૨૪ શ્રી-અભિ-નાથ-ગિન-અવન	૨૧

પ્રમોદા યુક્ત : આનન્દ—ધન—ચોવીશી

૨૨.

અથવા

[આત્મ-વિકાસ-દિગ્દર્શિકા]

૨૩

મંજૂલમ્

૨૪

વ્યાપક અવતરણ

૨૫

૧. શ્રી-જયભક્ત-દેવ-જિન-સ્તવનઃ

૨૬

ગરમાવર્તમાં પ્રવેશઃ પ્રીતિ-અનુકૂળ

૨૬

૧ યોક્તોત્તર-પાઠ્યમાર્થિક પ્રીતિ.

૨૬

જયભક્ત નામનો સાથે કતા

૨૬

૨ દ્વિતીયી પ્રીતિનો નુકૂળતા

૩૦

૩ પ્રથમ પ્રકાર

૩૦

૪ તેથી હિંગો બીજો પ્રકાર

૩૦

૫ તેનાથી એ હિંગો ત્રીજો પ્રકાર

૩૧

૬ પાઠ્યમાર્થિક ગણનાની લૌકિક પ્રીતિની ન્યૂનતા

૩૨

૭ યોક્તોત્તર પાઠ્યમાર્થિક પ્રીતિનું કથન

૩૨

અદ્વિત્યાર્થ

૩૪

[દીપ્તજ્વામાં મની થવા વિશે]

૩૭

માને પ્રાપ્ત થયે પદ્મનાભને મોઆશાની જીવ મુમતિઃ કુમતિ

પાત્ર પાઠ્ય મની થવું પદ્મ મના સાથે પ્રીતિ પદ્મ થતી

અતિ અનન્દ આગે આ પ્રકારના અનુકૂળઃ કપટરસિનતા-શક્ય

નિવૃત્તિઃ કથાઃ

૨ પંથ મળવાની આશા. અને	
૩ ત્યા મુખી જીવતા રહેવા માટેની જીવન દોરી:	૫૪
રહસ્યાર્થ:	૫૫
જીવ-અજીવ	૫૫
૬ મુખેલીઓ	૫૫
વાસના.	૫૫
પાત્રલગ્નિધિઓ-મત અર્થ:	૫૭
૩. શ્રી-સભવ-દેવ-જિત-સ્તવન	૫૮
સ્વાત્મ વિકાસના ક્રમિક ઉપાયો:	૫૮
મ ભવ નાથ નામનો આર્થકતા	૫૯
ભવાદિકની આગળ	૫૯
ક્રમિક ઉપાયો—	૬૦
કારણથી કાર્ય	૬૨
મવાની મદદતા ન મમજના:	૬૦
રહસ્યાર્થ :	
કારણ વિના કાર્યની અનુત્પત્તિ કારણ આગળ	૬૪
સ્વાત્મ વિકાસની કારણ સામગ્રી—	૬૪
ચાની સંજીવની,	૬૬
આદિમાર્ગિદયી વિકાસ ક્રમનો નિર્દેશ.	૬૯
ઉપચરિત-અનુચરિત સર્વજન વિશે	૮૯

૫. શ્રી-મુ-મતિ-નાથ-જિન-સ્તવન

૭૬

આત્મ સમર્પણુઃ ત્રણ પ્રકારનો આત્મા.

૭૬

૧ પ્રભુની સ્તુતિઃ

૭૬

મુમતિ નામની સાર્થકતાઃ

૮૦

૨ આત્માની ત્રણ અવસ્થા

૮૦

૧-૨ બહિરાત્મા અને અન્તરાત્માની ઓળખાણુઃ

૮૦

૩ પરમાત્મા અવસ્થાની ઓળખાણુઃ

૮૧

૩ આત્મ-સમર્પણુની વ્યાખ્યા

૮૨

૪ આત્મ-સમર્પણુનું ફળઃ

૮૨

રહસ્યાર્થ નાણુ આત્મ-સ્વરૂપોઃ

૮૩

૬. શ્રી-પદ્મ-પ્રભ-જિન-સ્તવનઃ

૮૪

બહિરાત્માઃ અને પરમાત્માઃની વચ્ચેના બેઠની શોધઃ

૮૪

૧ આત્મનું પડવાનું કારણુ-કર્મઃ

૮૫

પદ્મ-પ્રભ નામની સાર્થકતા

૮૫

૨ કર્મના બેઠો

૮૫

૩ સસારની વ્યાખ્યા

૮૭

૪-અથ પ અને મોક્ષ ના કારણુઃ ૬ હેયોપાદેયતા

૮૮

૭ સંસાર અને મોક્ષ આત્માના સ્વભાવ

૮૯

૮ અન્તર ભાગવાનુ ફળ

૯૦

રહસ્યાર્થ કર્મ વિપાક અન્ય દર્શનોમા કર્મ વિશે

૯૧

૭. શ્રી-મુ-યાશ્વિ-નાથ-જિન-સ્તવનઃ

૯૩

ચિત્તિ નામનું અને નામે પરમાત્માઃ તે તરફ પ્રીતિ ભક્તિ

૯૩

મુદ્રાશ્વિનામની સાર્થકતા

૯૭

રહસ્યાર્થ અનુભવ જ્ઞાનની મમતા

૯૭

૮. શ્રી-ચ-દ-પ્રભ-જિન-સ્તવન

૯૯

૧ ચ-દ-પ્રભ-જિન-સ્તવન મેઘાસાન-તામાનેશી

૯૯

૨ ચ-દ-પ્રભ-જિન-સ્તવન

૯૯

૩ ચ-દ-પ્રભ-જિન-સ્તવન

૧૦૨

૪ ચ-દ-પ્રભ-જિન-સ્તવન

૧૦૨

રહસ્યાર્થઃ અનાદિકાળથી છવ ગણમાં પ્રભુનું અદર્શનઃ ૧૦૨
 તથા યોગનું સ્વરૂપ. મુદ્ધમબોધ વિવેક જ્ઞાનની મુખ્યપ્રેરકતાઃ
 ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ દેવ દ્રવ્યાદિક વિષયો તેની વ્યવસ્થા
 આચવવાથી તીર્થસ્થ નામ કર્મ. વિગેરે

૬ શ્રી-મુ-વિધિ-નાથ-જન-સ્તવન	૧૧૩
શ્રી પરમાત્મા અને તેની પૂજનમાં ભક્તની તત્પરતા.	૧૧૭
મુવિધિ નામની આર્યકતાઃ	૧૧૩
૧ જિનમંદિરે જવાનો સામાન્ય વિધિ દશત્રિક. પાંચ અભિગમ	૧૧૪
૨ પાંચ પ્રકારની પૂજા	૧૧૫
૩ પૂજના બે પ્રકારે કળા	૧૧૫
૪ અષ્ટ પ્રકારી પૂજા	૧૧૬
૫ પૂજના બીજા પ્રકારે ૧ અંગ ૨ અંગ ૩ ભાવઃ પૂજા	૧૧૭
૬ ચોથો બેઠાં પ્રતિપત્તિ પૂજાઃ	૧૧૭
૭ શાસ્ત્રપાઠ અને અર્ચ	૧૧૮
ઉપસંહાર	૧૨૦
રહસ્યાર્થઃ પ્રથમથી જ દૈન ધર્મમાં જન્મ દૈન ધર્મમાં	૧૨૧
ધર્મના પ્રકારોઃ ત્રિલોક પાત્ર જિનેશ્વર દેવની સર્વોન્નતતાઃ—	
પૂજા કરવાની સર્વ સ્ત્રોતની રૂઝ	૧૨૫
બીજી રીતે પાંચ પ્રકારી પૂજા દર્શન ન કરવામાં આવ્યલિ	૧૨૫
નૈત્યવંદન શબ્દનું સ્વરૂપ	૧૨૮
ત્રણ પ્રકારની બીજી રીતે પૂજાઓ	૧૨૯
પ્રતિમા પૂજા વિશે તાર્કિક વિચારણા	૧૩૬
૧ ધર્મ પૂજા સામેના મુખ્ય વાદો	૧૩૭
૨ જરૂરી પૂજા નથી. જરૂરી પણ આધ્યાત્મિક લાભ	૧૩૨
જિન પૂજા દોષ કાંઈ ન હોય. પાંચ સમયો સ્વીકાર ન કરવામાં આવે	
૩ કલ્પ પૂજામાં દિશા	૧૩૨
જરૂર અને અધિકાર ની નિયમિત વ્યવસ્થા	૧૩૩
૪ સર્વાર્થકામો પૂર્ણ ન થાય તો	૧૩૪
૫ ધર્મઃ અને અર્થ ન મળે તો શિશુ સ્વરૂપ સ્થાપના	૧૩૫

૧૧ શ્રી-શ્રયાંસ-નાથ-જિન-સ્તવન.	૧૬૫
અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ:	૧૬૫
શ્રયાંસ નામની સાર્થકતા	૧૬૬
૧ આન્માડડરામીનું લક્ષણ	૧૬૬
૨ અધ્યાત્મનું લક્ષણ	૧૬૮
૩ અધ્યાત્મના ચાર નિરૂપા	૧૬૮
ભાવ અધ્યાત્મ	૧૬૯
૪ શબ્દ. અને અર્થ: અધ્યાત્મના લાભ	૧૭૧
ઉપસંહાર:	૧૭૨
રહસ્યાર્થ: ચાર પ્રકારના અધ્યાત્મની કર્તવ્યતા-અકર્તવ્યતા	૧૭૩
ઉપરના પ્રમાદમાની વ્યાખ્યાનો નિર્દેશ	૧૭૫
શ્રીમદ્ યશોવિજય ઉપાધ્યાય મહારાજશ્રીના અધ્યાત્મના મુખ્ય ગ્રંથો	૧૭૬
અધ્યાત્મની શરૂઆત અને અંત તથા તેના મહત્તા-ઉત્તરતા	
દર્શન	૧૭૬
૧૨ શ્રી-પ્રાણુ-પૂજ્ય-જિન-સ્તવન	૧૭૭
ત્રિવિધ ચૈતનાત્મક આત્મા મુનિપણ્ડાની-શ્રમણપણ્ડાની પૂર્વ	
શ્રુતિશ્ચ રૂપ વિશિષ્ટ આત્મ-જ્ઞાન:	૧૭૭
૧ જ્ઞાન ચૈતના	૧૭૮
૨ રૂપ ચૈતના:	૧૮૦
૩ રૂપ-રૂપ ચૈતના	૧૮૨
૪ પ્રવિણ, નરૂપ આત્મા ત્રિવિધ પદ્ધતિઓથી ત્રિવિધ ચૈતના	૧૮૩
કર્તવ્ય-શ્રમણ લક્ષણ	૧૮૪
રહસ્યાર્થ: મુખ્ય ૧૦ શ્રુતિઓ ૧૫ શ્લોક	૧૮૮
૧૩ શ્રી-વિ-મળ-નાથ-જિન-સ્તવન	૧૮૯
જ્ઞાન પોણી શ્રમણ ભરવંતના શિષ્ય-શિષ્યને કહેલુંકિત્ત	
પોણ:	૧૮૩
૧ વિ-મળનાથે પ્રાપ્ત રૂપ રૂપ રૂપ રૂપ	૧૮૪
૨ શ્રુતિના મુખ્ય ને શાર્દૂલ	૧૮૫

યોગ્ય સાબિતી ન થાય. તે અપૂર્ણ દશામાં છે.	૪૧૬
સર્વસવાદની સૂક્ષ્મ ચર્ચા:	૪૧૬
સિદ્ધ પરમાત્માની માંગલિકતા:	૪૨૧
પારસ [પાર્શ્વ] નાથ પ્રભુનું પારસમણિપાણું છતાં તેનાથી જુદાપણું	૪૨૨
૨૪ શ્રી-મહા-વીર-વર્ધમાન-જિન-સ્તવન:	૪૨૩
પૂર્ણ વીર્યવન્ત શૈલેશી-કરણ-અવસ્થા:	"
મહાવીર: શબ્દની સાર્થકતા:	૪૨૪
૧ વીર્યની વારતવિક સમજ:	૪૨૪
૨ જીવ યોગયુક્ત યર્ધ શું કરે છે ?	૪૨૮
અભિસંધિ-જ-અનભિસંધિ-જ વીર્યની સમજ	૪૨૯
૩ યોગ હિતવન્ન થયા પછી: યોગ સ્થાનકો:	૪૩૦
૪ વીર્ય: યોગની શક્તિ: આત્મા અને તેની શક્તિ:	૪૩૧
૫ યોગને હીથે-જ આત્મા ભોગી બને છે.	૪૩૨
વિરોધનું અપ્રી કરણ	૪૩૩
ત્રણ પ્રકારના વીર્ય:	૪૩૩
૬ વીરતાનું મૂળ કારણ:	૪૩૪
૭ પુષ્ટ આશ્રયન આત્મિક વીર્ય: પર-પરિણતિના ત્યાગ- અક્ષય રત્નયથી સદા જાગ્રતી.	૪૩૭
રહસ્યાર્થ-શ્રીમહાવીર પ્રભુની મહાવીરતા	૪૩૮
શાગરિક અને આત્મિક વીર્યનો ભેદ	૪૩૯
અનભિસંધિ-જ-અભિસંધિ-જ: વીર્ય:	૪૪૧
યોગ: દે મી: અ-યોગી:	૪૪૨
જૈન દર્શનની વિશેષતા:	૪૪૩
૧૧૧ નિશ્ચિન્તા:	૪૪૪
૧૦૦ નિશ્ચિન્તાનો વિરામ:	૪૪૪
૧૨૫ ૨૫	૪૪૫
૧૨૫ ૨૫	૪૪૬

૮ [] આ પરિગણના ચિહ્ન તરફ ધ્યાન આપવું ખૂબ અગત્યનું છે આવા ચિહ્નને સર્વત્ર વિસર્ગ તરીકે સમજવાની ભૂલ કરવી નહીં.

આ ચિહ્ન—

- ૧ એકજ વિશેષના ઘણા વિશેષગુણમાના દરેક વિશેષણને છુટા છુટા જણાવવા માટે,
૨. જુદા જુદા વિભાગો તથા જુદી જુદી વસ્તુઓ ગણાવવા-ખતાવવા માટે
જેમકે - અંગ અગ્ર ભાવ પૂજા
- ૩ જે શબ્દનો અર્થ સ્તવનમાજ આપવામાં આવ્યો હોય, તે મુખ્ય શબ્દને ખતાવવા માટે,
જેમકે - ભયઃ ચચળતા હો પરિણામની રે
- ૪ કંઈ સમાસમાનો પહેલો કે છેલ્લો શબ્દ જેની સાથે જોડાતો હોય, તે દરેક છુટા પદોની સાથે જોડીને,
જેમકે - [૧] વિશુદ્ધ-દર્શન-જ્ઞાન-વૈરાગ્યે. વિશુદ્ધ દર્શન વિશુદ્ધ જ્ઞાને વિશુદ્ધ વૈરાગ્યે તથા [૨] અંગ-અગ્ર-પૂજા. અંગ પૂજા અગ્ર પૂજા
- ૫ વિભક્તિનો એકજ છેલ્લો પ્રત્યય જેટલા શબ્દો સાથે જોડાતો હોય, તે દરેક શબ્દોની બાજુમાં,
જેમકે - દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવની સમજ દ્રવ્યની સમજ. ક્ષેત્રની સમજ વિગેરે
- ૬ ગાંધી-સ્થળે જુદા જુદા વિગેષણો ખતાવવા ત્યારે, એજ સ્થિતિ કોઈ સ્થળે પર્વ વિગમ મળતે જુદા જુદા વાક્ય તરીકે પણ ખતાવેલ છે
જેમકે - શ્રી-મુ-પાસ-જિન વહિયે.
જે મુખ્ય-મંપત્તિનો હેતુ છે.
જ્ઞાન-મુદ્ધા-રમ-જાળ-નિધિ છે.
જે ભવ-માગમમાં મેતુ-સમાન છે.
અને જુદા જુદા વાક્યો ખતાવ્યા છે
મુખ્ય-મંપત્તિનો હેતુઃ જ્ઞાન-મુદ્ધા-રમ-જાળ-નિધિઃ ભવ-માગમમાં મેતુઃ શ્રી-મુ-પાસ-જિન વહિયે.
અને જેને જુદા જુદા વાક્યો ખતાવ્યા છે
અને જેને જુદા જુદા વાક્યો ખતાવ્યા છે

શ્રી-આ ન ન્દ-વ ન ચો વી શી

૧. શ્રી-ઋપભ-દેવ-જિત-સ્તવન.

[રાગ-મારુ-“કમ પરીક્ષા કમ્ય કમર વાલ્યા”-એ દેશી]

ઋપભ-જિતેશ્વર પ્રીતમ માહરો. રે ઓર ન ચાહું રે કંત.
 રીઝ્યો સાલિય સહુગ ન પરિહરે રે ભાહુગે સા-ડડદિ-અન-ડન્ત. ઋ૦ ૧
 પ્રીત-સગાઈએ જગમાં સહુ કરે. રે પ્રીત-સગાઈ ન કાય.
 પ્રીત-સગાઈએ “નિરૂપાધિક” કહી. રે સોપાધિક ધન ખોય. ઋ૦ ૨
 કાઈ કન્ત-કાગણુ કા’ક-બક્ષણુ કરે. રે “મિલણુ” કન્તને ધાય.”
 એ મેળો નવિ કહ્યે સંભવે. રે મેળો ઠામ ન કાય. ઋ૦ ૩
 કાઇ પતિ-રંજન અનિ-ધણે નપ કરે. રે પતિ-રંજન તન-તાપ.
 એ પતિ-રંજન મેં નવિ ચિત્ત ધર્યું. રે રંજન ધાતુ-મિલાપ. ઋ૦ ૪
 કાઇ કહે-“લીલા રે અ-લખ અ-લખ નાણી રે લખ પૂરે મન-આશ.”
 દોષ-રહિતને લીલા ન વિ ઘંટ. રે લીલા દોષ-વિલાસ. ઋ૦ ૫
 ચિત્ત-પ્રસન્ને રે પૂજન-કલ કહ્યું. રે પૂજન અ-અહિરત જોહ.
 કપટ-રહિત ધર્મ આનમ-અરપાળા. રે આનન્દ-વન-પદ-રેહ. ઋ૦ ૬

૨. શ્રી-અ-જિત-નાથ-જિત-સ્તવન.

[રાગ-આઘાવરી “ના” અન રો” . રે નિગાનર, રે ”-એ દેશી]
 પધરો નિહાણુ રે ખીન્ત જિતનણો રે અ-જિત અ-જિત-શુણુ-ધામ.
 તો તે જીવ્યા. રે તેણે હું કિતિયા રે
 “પુરુષ” હિંચું સુજ નામ”- પધરો ૦ ૧
 અર્થ”-નયણુ કરી માંગ્ય નેવતાં. રે જીવે ન-યજ-સદાર.
 તેણે નયણુ કરી માંગ્ય નેવે રે
 “નય” ને જિવે-વેવે” પધરો ૦ ૨

પુરુષ-પરપરા-અનુભવ જોવતાં, રે અન્ધો-અન્ધ પુણ્ય.

વસ્તુ વિચારે રે જો આગમે ઝરી, રે

ચરણ-ધરણ નહીં ઠાય. પંથડો ૩

તર્ક-વિચારે રે વાદ-પરપરા. રે પાર ન પહોંચે કાય,

અભિમત-વસ્તુ વસ્તુ-ગતે કહે. રે

તે વિરલા જગ જોય. પંથડો ૪

વસ્તુ-વિચારે રે દિવ્ય-નયણુતણો રે વિરહ પડ્યો નિરંધાર

તર-તમ-જોગે રે તર-તમ-વાસના-રે

વાસિત-ગોધ આંધાર. પંથડો ૫

“કાળ-લગ્નિય લહી પથ નિહાળશુ.” રે એ આશા અવસરખ

એ જન જીવે રે જિનજી ! જાણજો-રે

આનન્દ-ધન-મત-અમ્મ. પંથડો ૬

૩. શ્રી-સભવ-નાથ-જિન-સ્તવન.

[રાગ-રામઘી “ગતઝરી સ્મીતે કિલ્લાયી આવિયારે ?”—એ દેશો !

સંભવ-દેવ તે ધુર સેવા સરે રે લહી પ્રભુ-સેવન-મેદ

મેવન-કાગર પહેલી ભૂમિકા:-રે અ-ભય અ-દ્વેષ અ-ખેદ: સં

ભય અંચક્ષતા હો ન પરિણામની, રે દ્વેષ અ-શયક-ભાવ.

ખેદ પ્રવૃત્તિ હો કળતાં થાકીયે રે દોષ અ-ગોધ લખાવ. સં

અમ્મા-કર્તવ્ય હો અમ્મ-કરણ તથા-રે ભવ-પરિણતિ-પરિપ

દાય દોઃ વર્ણી, દૃષ્ટિ ખીંચે ભક્તિ રે પ્રાપ્તિ પ્રવચન-વાદ. સં

પરિચય પાનિક-ધાનક-સાધુ શું. રે અ-કુરાત-અપચય ચેત.

મન્ય અંચાનમ શ્રવાન-મનન કરી, રે પરિશીલન નય-હેત. સં

“સં-જોગે રો કાગર નીપજે.” રે અન્ધ-માં કોઈ ન વાદ.

“સં-જોગે રો કાગર માંચિયે રે એ નિજ-મન-હુન્માદ. સં

“સં-જોગે રો કાગર માંચિયે રે એ નિજ-મન-હુન્માદ. સં

“સં-જોગે રો કાગર માંચિયે રે એ નિજ-મન-હુન્માદ. સં

૪. શ્રી-અભિનન્દન-જિત-સ્તવન.

[રાગ-ધનાશ્રી સિંધુરો "આજ નિહને કે દોમે નાદકિયો " - એ દેશી]

અભિનન્દન-જિત-દરિસણ તરસીએ. દરિસણ દુર્લભ દેવ.

મન-મત-ભેદે કે જે જઈ પૂછીએ, મહુ થાપે - "અહુમેવ."

અભિનન્દન૦ ૧

સામાન્યે કરી દગિ છા દોહિલું નિર્ણય સ-કલ વિશેષ.

મદમેં ઘેર્યો કે અન્ધો કિમ કહે રવિ-શશિ-રૂપ-વિલેપ ? અભિ૦ ૨

હેતુ-વિવાદે હો ચિત્ત ધરી જેઝએ, અનિ-દુર્ગમ-નય-વાદ.

આગમ-વાદે હો ગુરુ-ગમ કો નહી, એ સ-ખલો વિપ-વાદ. અભિ૦ ૩

ધાનિ-દુગર આહા અનિ ધાગા નુજ દરિસણ જગ-નાથ !

ધિદ્દર્શ કરી મારગ સચરં, સેજ દ્દર્શ ન સાથ. અભિ૦ ૪

"દરિસણ" "દરિસણ" રટનો જે કિંગ, તો રાગુ-ઝાઝ-સમાન.

જેહનં પીપાસા હો અમૃત-પાનની, કિમ ભાંજે વિપ-પાન ? અભિ૦ ૫

નગ્ન ન આવે હો મરાગુ-શ્ચયનતણે, સીંગે જે દરિસણ-કાજ.

દરિસણ દુર્લભ, મુલ્યમ કૃપાયેકી આનન્દ-ધન-મહા-રાજ અભિ૦ ૬

૫. શ્રી-ગુ-મતિ નાથ-જિત-સ્તવન

[રાગ-વર્ગમ તથા કાંઠો]

ગુ-મતિ-ચગણુ-ક-જા આનમ-ગરપાણુ

દંપણુ કિમ અ-વિહાર મ-જાની૦

મતિ તરપણુ બહુ સરવત વાળિયે

પગિતરપણુ ન વિહાર મ-જા૦ મ-મતિ૦ ૧

ત્રિ-વિધ મ કલ-તન-ગે ગત-આતમ અભિનં કલમ કુનિમેદ મુ૦

શીમે અનન્તર આતમસા ભાજે, પરમા-તમ મ-વિહાર મુ-મુ૦

મ-તમ મ-જા૦ મ-જા૦ મ-જા૦ અભિનં કલમ મ-જા૦ મુ-મુ૦

કહેલ "દરિસણ" ના મતિ-ગે ગત-આતમ અભિનં કલમ મ-જા૦ મુ-મુ૦

જાના-ડડનદે હો પૂરણુઃ પાવનોઃ વર્જિત-સકલ-ઉપાધઃ સુ૦
 અતીન્દ્રિયઃ ગુણુ-ગણુ-મણિ-આગરુ-ધમ પરમા-ડડતમ-સાધઃ સુ૦ સુ
 બહિરા-ડડતમ તજ્ઞ, અન્તર-આતમા-રૂપ થઈ થિર-ભાવ, સુ૦
 પરમા-ડડતમનું હો આતમ ભાવવુંઃ-આતમ-અરપણુ-દાવ. સુ૦ સુ૦ ૫
 આતમ-અરપણુ-વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ ટળે મતિ-દોષ. સુ૦
 પરમ-પદા-ડરથ-સંપત્તિ મ પજે, આનન્દ-ધન-રસ પોષ. સુ૦ સુ૦ ૬

૬. શ્રી-પદ્મ-પ્રભ-જિન-સ્તવન.

[રાગ મારુ. સિન્ધુડા “ ચાંદલિયા ! સંદેશો કહેજો માહરા કંતને રે”-
 એ દેશી]

પદ્મ-પ્રભ-જિન ! તુઝ મુઝ આન્તરુ રે કિમ ભાંજે ભગવન્ત ! ?
 કર્મ-વિપાકે કાગણુ બઝને, રે કોઝ કહે મતિમન્ત પદ્મ-પ્રભ૦ ૧
 પયઝ ડિઈ આણુભાગઃ પ્રદેશ-થી રે મૂલ-ઉત્તર-બહુ-ભેદઃ
 ધાની અ-પાતી. હો બન્ધોદય ઉદીરણાઃ રે સત્તાઃ કર્મ-વિચ્છેદઃ પદ્મ૦ ૨
 કનકોપલવન પયદિ-પુરુષતણી રે જોડી અના-ડડદિ-સ્વ-ભાવ.
 અન્ય-અ જોગી જિહાં લગે આતમા, રે ‘સંસારી’ કહેવાય. પદ્મ૦ ૩
 કાગણુ-જોગે હો બાંધ બન્ધને. રે કાગણુ મુગતિ મૂકાય.
 આશ્રવઃ સંવરઃ નામ અનુક્રમે. રે હેય ઉપાદેય સુણાય. પદ્મ૦ ૪
 યુગ્ગ-કુગો હો અન્તર તુઝ પડયો. રે ગુણુ-કરણે કરી ભડ્ગ
 ગ્રન્ય-કરને કરી પાણિત-જન કલો. રે અન્તર-ભડ્ગ સુ-અડ્ગ.
 પદ્મ-પ્રભ૦ ૫

તુઝ મુઝ અન્તર-અન્તર ભાંજો, રે વાજશે મર્ગસ-તૂર.
 હવ મો વર અનિગય વાંધો રે આનન્દ-ધન-રસ-પૂર. પદ્મ-પ્રભ૦ ૬

૭. શ્રી મુ પાર્શ્વ-નાથ જિન-સ્તવન.

[રાગ-આરવ ના મહારા લલનાની દેગી.]

શ્રી-મુ ભમ જિન વરિયે મુખ-અ પાનિનો તેતુઃ લલના

શાન્ત-મુદ્રા-રસ-ઝલ-નિધિઃ ભવ-સાગરમાંહે સેતુઃ લલના શ્રી-મુ-પાસ૦ ૧
 સાત-મહા-ભય ટાલતો સપ્તમ-ગિન-વર-દેવ. લ૦
 સા-ડવધાન-મનસા કરી, ધામે ગિન-પદ-સેવ. લ૦ શ્રી-મુ૦ ૨
 શિવ શરુકરુ જગતીશ્વરુ વિદ્યા-ડડનન્દ. ભગવાનઃ લ૦
 ગિન. અગિધાઃ તીર્થ-કરુ જ્યોતિઃ-રેવ-રૂપ. અસમાનઃ લ૦ શ્રી-મુ૦ ૩
 અ-લખઃ નિર-ડગનઃ વરુદ્ધુ. સ-કલ-જન્તુ-વિશગમઃ લ૦
 અ-ભય-જાન-જાતા સદા. પૂરણુ. આતમ-ગમ. લ૦ શ્રી-મુ૦ ૪
 વીન-રાગઃ મદ-કલપના-રતિ-અ-ગ્નિ-ભય-શોગ-લ૦
 નિદ્રા-તન્દ્રા-દુરંદશા-રહિત. અ-આધિન-ગોગ. લ૦ શ્રી-મુ૦ ૫
 પરમ-પુરુષ. પરમા-ડડનમા. પરમેશ્વર. પરધાન. લ૦
 પરમ-પદા-ડરુથ. પરમે-રીઃ પરમ-દેવ. પર-માનઃ લ૦ શ્રી-મુ૦ ૬
 વિધિઃ વિરિચિઃ વિશ્વભ્રમર. રૂપિકેશ. જગ નાથ. લ૦
 અધનરુ. અધ-મોચનઃ ધાણી. મુક્તિઃ પરમ પદઃ-સાથઃ લ૦ શ્રી-મુ૦ ૭
 દમ અનેક અભિધા ધરે. અનુભવ-ગમ્ય-વિચાર. લ૦
 ન જાગે, નેહને કરે, આનન્દ-ધન-અવતાર. લ૦ શ્રી-મુ૦ ૮

૮. શ્રી-ચન્દ્ર-પ્રભ-ગિન-સ્તવન.

[શન કદાંચ તથા ગાડી

સુર-તિરિ-નિરય-નિવાસમાં સં મનુજ અના-ડડરજ સાથ. સખિંમુને૦
 અ-પજ્જતા પ્રતિભાસમાં સં ચતુર ન ચઢિયો હાથ. સખિંમુને૦
 ઇમ અનેક-થલ જણિયે સં દરિસગુ-વિણુ જિન-દેવ સખિંમુને૦
 આગમથી મત જણિયે. સં કીજ નિર્મલ-સેવ સખિંમુને૦
 નિર્મલ-સાધુ-લગતિ લહી, સં યોગ-અ-વજ-ચક હોય. સખિંમુને૦
 કિરિયા-અ-વજ-ચક તિમ સહી. સં ફલ-અ-વજ-ચક જોય. સંમુ૦
 પ્રેરક અવસર જિન-વરુ, સં મોહનીય કાય જાય. સખિંમુને૦
 કામિન-પૂરણ-સુર-તરુ સં આનન્દ-ધન-પ્રભુ-પાય સખિંમુને૦

૬. શ્રી-સુ-વિધિ-નાથ-જિન-સ્તવન.

[રાગ-કેદારે “એમ ધનો ધણને પરચાવે,”—એ દેશા]

મુ-વિધિ-જિણેસગ-પાય નમીને, શુભ-કરણી એમ કીજ. રે
 અનિ-ધણે ઉવટ અડગ ધરીને, પ્રહ ઉહી, પૂજી. રે સુ-વિધિ.૧
 દ્રવ્ય-ભાવ-શુચિ-ભાવ ધરીને, હરમે દેહરે જાજે. રે
 દર-નિગઃ પાગ-અદિગમ સાચવતાં એક-મના ધુરિ થઈએ. રે સુ૦૨
 કુમુમ અ-ક્ષત વગ-વાસ મુ-ગન્ધિ-ધ્રુપ દીપ. મન-સાખી. રે
 અડગ-પૂજત પાગ-મેઠ સુગી ઇમ, ગુરુ-મુખ આગમ-ભાખી. રે સુ૦૩
 એકનું કલ દોય-મેઠ મુગીજ અન-ડન્ત ને પર-પર. રે
 અ-પા-પાસ. વિન પ્રગન્ની મુગિન મુ-ગતિ મુગ-મન્તિર. રે સુ૦૪
 દુઃખ અ-ક્ષત વગ-ધ્રુપ પદ્મો ગન્ધ નેવેઃ કલ જલ-ભરી. રે
 અડગ-અ-પૂજત મગી અડ વિધ ભાવેન્મવિદ શુભ-ગતિ વરી. રે સુ૦૫
 મન્ત-મેઠ કલ વીજ-પ્રદાઈ અટ્ટોત્તમ-ગત-મેઠે. રે
 ભ.વ-પૂજત અ-વિન નિધારી દોગ-દુર્ગતિ છેદે. રે સુ૦૬
 નિ-વ-મે પદ્મવિન-પૂજત અપમ ખી. સ યોગી રે
 એકે ના પૂજત એક કિત્તવન્ત-પૂજને ભાખી કલ-ભોગી. રે સુ૦૭

ધમ પૂજા બહુ-ભેદ સુર્ણાને સુખ-દાયક-શુભ-કરણી, રે
ભવિક-જીવ કરશે, તે લેશે આનન્દ-ધન-પદ-ધરણી. રે સુ૦ ૮

१०. श्री-शी त ल-ता थ-जि त-स्त व न.

[राग-धन्याश्री: गौर "भाजलिङ्ग-भावा शुद्ध-विभावा"-त्रे दृष्टी]

शीतल-गिन-पति-शक्ति-त्रि-भङ्गी विविध-भङ्गी मन मोह, ३

कुरुषा-मोमसताः तीक्ष्णताः विहासीनताः शोरे, ३ श्री०१

सर्व-मन्त्र-हित-करणी कृष्णाः, र्भ-विचारण तीक्ष्णाः ॥

ज्ञाना-उद्धान-रहित-पणिगामी उद्धारसीनता-वीक्षण २ श्री०२

પર-દુ.ખ-ઉદન-ઉન્નત કન્યાના: તીર્થાણુ: પર-દુ.ખ રીત્રે, ૨

ઉદ્દાસીનતા: ઉભય-વિલક્ષણ: એક હાથે કેમ સીમે ? ૩. ૫૧૦૩

अ-शय-दानः ते नल-माय कृष्णाः, तीक्ष्णभुताः शुभ्र-भावे. ३

प्रेरक-विष्णु-कृति छिन्नाशीनताः. ईम विदेश भति ना-उदये. ३ श्री०४

शान्तिः व्यन्तिः, त्रि-श्वन-प्रभुताः निर्वन्त्यताः, अथाग्रे. ३

ચોગી બોગી, દક્ષિણ ચોગી, અનુપચોગી ઉપચોગ, રે. ૬૧૦૫

॥ त्यादिह-पुरु-बाह्या त्रि-बाह्या अभ्यन्तः विन देती, ६

અન્યનિત કાઢી મિત્ર-વિચિત્રા સ્થાનનહ-ચન-પદ લેતી . ઃ ૫૧૦૬

११. श्री-श्रं शं स-ना य-वि न-स्त व न.

[१५-औरी "सुखी" बरतन - मन्त्र - सुखी]

શ્રી-પ્રેમામ્બિકાના મધ્યંતર-જડતરી અપાનના રસની ભાગી :

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ । ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ । ୧୫୦୫

मध्यम मंथनी विद्यमाना भूमि-मध्यम मंथनी

३०-११-१९७१ को सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामः

For a copy of the book, please contact the publisher.

7. 00. 19: 54. 11. 1994. 10. 11. 1994. 11. 11. 1994. 12. 11. 1994.

11/24/24/24 10/24/24 500- 100 100 100

ભાવ-અધ્યાતમઃ નિજ-ગુણ સાધે, તો, તેહ ચુ રઠ મંડો. રે શ્રી૦૪
 શબ્દ-અધ્યાતમ-અરથ સુણીને, નિર્વિકલ્પ આદરજો. રે
 શબ્દ-અધ્યાતમ-સજના જાણી, હાન-અહણ-મતિ ધરજો. રે શ્રી૦૫
 અધ્યાતમીઃ જો વસ્તુ વિચારી. ખીજ જાણુ કળાસી. રે
 વસ્તુ-ગતેં જો વસ્તુ પ્રકાશે, આનન્દ-ધન-મત-વાસી. રે શ્રી૦૬

૧૨. શ્રી - વા સુ - પૂ જ્ય - જિ ન - સ્ત વ ન.
 [રાગ-ગૌડી તથા પરજઃ “તુ ગિયા ગિરિ શિખરે સોહ”-એ દેશી]
 વાસુ-પૂજ્ય-જિનઃ ત્રિ-ભુવન-સ્વામી. ધન-નામીઃ પર-નામીઃ રે
 નિરા-ડડકારઃ સા-ડડકારઃ સ-ચેતનઃ કરમઃ કરમ-ફલ-કામીઃ. રે વા૦૧
 નિરા-ડડકારઃ અ-ભેદ-સંઆહક. ભેદ-આહક સા-ડડકારોઃ. રે
 દર્શનઃ જ્ઞાનઃ દુ-ભેદ-ચેતના વસ્તુ-અહણ-વ્યાપારોઃ. રે વા૦૨
 કર્તાઃ પરિણામીઃ પરિણામો. કર્મઃ જો જીવે કરિયે. રે
 એક-અનેક-રૂપઃ નય-વાદે નિયતે નર અનુસરિયે. રે વા૦૩
 દુઃખ-મુખ-રૂપ કરમ-ફલ જાણુ. નિશ્ચય-એક આનન્દો. રે
 “ચેતનના-પગિણામ ન ચૂકે ચેતન”-કહે જિન-ચન્દો. રે વા૦૪
 પરિણામી ચેતન. પગિણામો-જ્ઞાન. કરમ ફલઃ ભાવી. રે
 જ્ઞાન-કરમ-ફલ-ચેતનઃ કાલીએ. લેજો તેહ મનાવી. રે વા૦૫
 આનમ-જ્ઞાની શ્રમાગુ કદાવે. ખીજ તો દ્રવ્ય-સિદ્ધી. રે
 વસ્તુ-ગતેં જો વસ્તુ પ્રકાશે, આનન્દ-ધન-મત-સદ્ગી. રે વા૦૬

૧૩ શ્રી - વિ મ લ - ના થ - જિ ન - સ્ત વ ન.
 [રાગ-મલ્હાર “કર આના આમરી રે”-આ દેશી]
 દુઃખ-દેહ-કર દેહ-વ્યાપાર મુખ-સપત્ત્ય ભેદ.
 દર્શન-જ્ઞાની મયે કિયે, રે કાલ-ગંતે નર-એટ.
 વિમલ-જિન. કીડાં લેયન આન.

અ. ગિદ્યાં વચ્ચિત-જાન. વિ૦૪ી૦૧

ચરણ-ક-મળ-ક-મલા વસે, રે નિર્મલ-ચિર-પદ દેખ.

સ-મલ-અ-ચિર-પદ પરિહરી, રે પદ-ક-જ પામર પેખ. વિં ૬૦૨

મુગ મન તુગ પદ-પદ-ક-જ રે લીનો ગુણ-મકરન્દ.

રટક ગણે મન્દર-ધરા. રે ઈન્દ્રઃ ચન્દ્રઃ નાગેન્દ્રઃ. વિં ૬૦૩

માહિય ! સમરથ તું ધણી. રે પામ્યો પરમ-ઉદારઃ

મન-વિશામી વાલોદોઃ રે આનમયો આધારઃ. વિં ૬૦૪

દરિયાનુ દીપે જિનતણું રે સશય ન મેલે વેધ.

દિન-કર-કર-ભગ પરમન્ના રે અન્ધ-કાર-પ્રતિબેધ. વિં ૬૦૫

અનમય-ભરી મૂનિ ગ્ધી. રે ઉપમા ન ધંટ દોય.

માનત-મુદા-રસ ગીલતી, રે નિરખન તૃપ્તિ ન હોય. વિં ૬૦૬

એક-અરજ એવકતાળી રે અવધાન જિન-દેવ !

"કૃપા કરી મુગ દીપ્યે રે આનન્દ-ધન-પદ-એવ" વિં ૬૦૭

૧૪. શ્રી - અ ન - ડ ન્ત - ના થ - જિ ન - સ્ત વ ન.

[ગ ળ - રા મ ગિ રિ ક ર ખા. પ્ર ભા તીઃ]

ધાર તરવારની એલિલી, દોલિલી અહમ્મા જિનતાણી ચરણ-મેલા.

'સાં પદ નામનાં દેખ ખાનગના સેવના-ધાં પદ મેલ ન દેવા. ૬૦૯

એક હોરે ગમેલિય વિવિધ-કિન્નિયા કરી."

કવ્ય અપેક્ષા-કવ્ય લેખન ન દેખે

કવ્ય-અપેક્ષા-કવ્ય-કિન્નિયા કરી ખાપરા

રૂઢવું નામગીરીએ લેખે.

૬૦૨

અનમન મેલ પદ નમ્યું નિર્મલ-પદ.

અનમન મેલ પદ નમ્યું નિર્મલ-પદ.

ઉદર ચરણ-પદે નિર્મલ-પદ. ૬૦૩

ઉદર ચરણ-પદે નિર્મલ-પદ.

૬૦૩

“વચન-નિર-ડપેક્ષ-વ્યવહાર જુઠો.” કહ્યો.

“વચન-સા-ડપેક્ષ-વ્યવહાર સાચો.”

“વચન-નિર-ડપેક્ષ વ્યવહાર સ સાર-ફલ.”

સાંભળી, આદરી, કાંઈ રાચો.

ધા૦૪

દેવઃ ગુરુઃ ધર્મઃની શુદ્ધિ કહો કિમ રહે ?

કિમ રહે શુદ્ધ-શ્રદ્ધાન આણો ?

શુદ્ધ-શ્રદ્ધાન-વિણુ સર્વ-કિરિયા કરે,

છાર પર લી પણું તેહ જણો.

ધા૦૫

પાપ નહીં કોઈ ઉત્સૂત્ર-ભાષણુ જિરયો.

ધર્મ નહીં કોઈ જગ-સૂત્ર-સરિખો.

મૂત્ર-અનુસાર જે ભવિક કિરિયા કરે,

તેહનું શુદ્ધ-ચારિત્ર પરીખો.

ધા૦૬

એહ ઉપદેશનો સાર સંક્ષેપથી

જે નરા ચિત્તમાં નિત્ય ધ્યાવે,

તે નગ દિવ્ય બહુ-કાળ મુખ અનુભવી,

નિયત આનન્દ-ધન-રાજ પાવે.

ધા૦૭

૧૫. શ્રી - ધર્મ - નાથ - જિન - સ્તવન.

[ગ ગ - ગો ટી આ રંગ ર શી યા ની દ શી]

ધર્મ-જિનેશ્વર ગહુ ગૂંચણુ ભટ્ટગ મ પડ્યો દો પ્રીત, જિનેશ્વર !

“નીચે મન-મન્દિર આણું નહી.” એ અમ કુલ-વટ-રીત, જિ૦૫૦૧

“ધર્મ : ધર્મ” કહેને નગ બહુ કિરે, ધર્મ ન જાણે દો મર્મ, જિ૦

ધર્મ-જિનેશ્વર-અગ્નિ પદ્યા પડી, કોઈ ન બાંધે દો કર્મ, જિ૦૫૦૨

ધર્મ-જિનેશ્વર જે મહુ-મહુ કરે, દેખે પદ્મ-નિવાન, જિ૦

ધર્મ-જિનેશ્વર જે મહુ-મહુ કરે, દેખે પદ્મ-નિવાન, જિ૦ ૫૦૩

એમ અનેક-વાદી-મત-વિભ્રમ-સંકટ પડિયો, ન લહે-
 ચિત્ત-સમાધિ તે માટે પૂછું:- “તુમવિણ તત્ત કોઈ ન કહે.” મુ૦
 વળતું, જગ-ગુરુ ધણિપરે લાખે - પક્ષ-પાત સખ છંડી,
 “રાગ-દ્રેષ-મોહ-પપ્પ-વર્જિત-આતમ શું રહે મંડી, મુ૦
 આતમ-ધ્યાન કરે જો કાઉ, સો ફિર ઈણમેં નાડડવે.
 વાગ-જન બીજું સહુ જાણે. એહ તત્તવ ચિત્ત ચાવે.” મુ૦
 જિણે વિવેક ધરી એ પપ્પ ગ્રહીયો, તે તત્ત-જ્ઞાની કહિયે.
 શ્રી-મુનિ-સુ-વ્રત કૃપા કરે તો, આનન્દ-ધન-પદ લહિયે. મુ૦ ૧

૨૧. શ્રી - ન મિ - ના થ - જિ ન - સ્ત વ ન

[રાગ-આશાવરી. “ ધન ધન સંપ્રતિ સાચો રાજા ”-એ દશી
 પડુ-દરિસણ જિન-અડ્ડગ લાણીજી, ન્યાસ પડ-ડડ્ડગ જો સાધે.
 નમિ-જિન-વરના ચરણ-ઉપાસક પડુ-દરિસન આરાધે. રે

“જિન-મુર-પાદ-પ-પાય વખાણું સાંખ્ય જોગ: દોય ભેદે રે
 આનમ-સત્તા-વિવરણ કરતાં, લહે દુગ અડ્ડગ અ-ખેદે.” રે

“ભેદ અ-ભેદ સૌગત-મીમાંસક: જિન-વર દો ય કરી લારી. રે
 જોડા-ડ-જોડ-અવલમ્બન લાજીયે ગુરુ-ગમથી અવધારી.” રે ૫૦૩

“જોડાયતિક દુષ્પ જિન-વરની, અંશ વિચારી જો કીજ. રે
 તત્તવ-વિચાર-મુદ્ધા-ગમ ધાગ ગુરુ-ગમવિણ કિમ પીજી?” રે ૫૦૪

“જેન: જિનેશ્વર-હિતમ-અડ્ડગ, અન્તર-ડડ્ડગ અદિર-ડડ્ડગે. રે
 અન્તર-ન્યાસ-ધન-આગવક આગધે ધરી સડ્ડગે. રે” ૫૦૫

“જિન-વરનાં મંત્રાં દરિસણ જો દરિસણમાં જિન-વર-મળના. રે
 મંત્રાં મંત્રાં નરિની મરી નરિનીમાં સાગર-લગના. રે ૫૦૬

“જિન-વરનાં મંત્રાં જિન અગવે. મે મરી જિન વર દોવે. રે
 મંત્રાં મંત્રાં મંત્રાં મંત્રાં, મે મંત્રાં જી જગ જોવે. રે ૫૦૭

- વૃણિઃ ભાષ્ય. સૂત્રઃ નિર્યુક્તિ વૃત્તિઃ પરંપર અનુભવાઃ રે
સમય-પુરુષનાં અલ્પ કલ્પા એ. જે છેદે, તે કુર્ભવ. રે ૫૦૮
- મુદ્રાઃ ખીઞઃ ધારણાઃ અક્ષરઃ ન્યાસઃ અર્થ-વિનિયોગેઃ રે
જે ધ્યાવે, તે ન વિ વંચિત ક્રિયા-અ-વચ્ચક-ભોગે. રે ૫૦૯
- શ્રુત-અનુસાર વિચારી બોલું. "શુ શુઞ નથા-વિધ ન મિલે. રે
કિરિયા કરી નવિ સાધી શકિયે." એ વિપ-વાદ ચિત્ત સંયમે. રે ૫૦૧૦
- તે માટે હસા કર જોડી જિત-વર આગલ કહીયે. રે
"સમય-ચરણ-સેવા શુદ્ધ દેખે, જમ આનન્દ-ધન લહીયે." રે ૫૦૧૧
૨૨. શ્રી - ને મિ - ના થ - જિ ન - ત વ ન.
[શ ગ - મા રૂ છી "ધ જુ ગ યે ભા" - એ રે બી]
- અપ્ત-ભવા-કન્તર વાલહી. રે તુ મુજ આતમ-ચાર. મનસ વાવા !
શુગનિ-સ્ત્રી યુ આપણે રે સગપણ કોઈ ન કામ ૫૦૧
- "ધર આવેા હો વાલમ ! ધર આવેા ! મારી આગાના વિગરામ ! મ૦
રથ ફેરો હો ! સાજન ! રથ ફેરો માહરા મનો-અ-સાય. ૫૦૨
- "નારી-પખો શો નેહલો રે." સાચ કરે જગ-નાથ ! ૫૦
હર અર્ધા-દેહો ધરી. રે તું મુજ આવે ન ભાવ. ૫૦૩
- પરા-જનની કલ્યા કરી રે ન્યાયી દાય-વિનાઃ ૫૦
માણસની કલ્યા નહીં રે એ કુળ ધન-ન્યાયા ૫૦૪
- પ્રેમ દલપ-તર હોયો. રે નિધિ. નિગ દેવ ૫૦
અનુગ્રહની કૃપા કરો રે શુઞ નિર્દિયા નય- ૫૦૫
- માન નો અર્થમાં વાંદ નહી. રે અપાર નિર્દે ૫૦
"મન-અવગ્યાનાં ભેમનાં રે મિત્રી ૫૦૬
- પ્રેમ હરે જગ વાલ મુઞ રે નિધિ ૫૦
કાલ મરિ હો હો રે ને ૫૦૭

*ઉત્કૃષ્ટ-વીર્ય-નિવેશે યોગ-ક્રિયા ન વિ ખેસે. રે
 xયોગતર્ણા ધ્રુવતાને લેશે +આતમ-શક્તિ ન વિ ખેસે. રે વી
 કામ-વીર્ય-વશે જિમ ભોગી, તિમ આતમ થયો ભોગી. રે
 શૂરપણે આતમ-ઉપયોગી: થાય તેહ અ-યોગી. રે વી૦૫
 “વીરપણુ: તે આતમ-ઠાણે.” જાણુયું તુમચી વાણે રે
 ધ્યાન-વિન્નાણે: શક્તિ-પ્રમાણે: નિજ-ધ્રુવ-પદ પહિચાણે. રે વી૦૬
 આસન્મન-સાધન જે ત્યાગે, પર-પરિણતિને ભાગે. રે
 અ-ક્ષય-દર્શન-જ્ઞાન-વૈરાગ્યે આનન્દ-વંન-પ્રભુ જાગે. રે વી૦૭

પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખની

પ્ર મો દા યુ ક્ત :-

ગંભીર-આશયી શ્રી-આનન્દ-ધનંજી મહારાજ-વિરચિત:-

આ. ન. ન્દ - ધ નં - ચો વી શી

અ થ વા

[આત્મ-વિકાસ-દિગ્દર્શિકા]

મૂળ અવતરણો શબ્દાર્થ, ગાથાર્થ, રહસ્યાર્થ, દીપ્તિઓ
દર્શિત પ્રમાણે. સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે વિગંધી સુ-સંસ્કારિત

અંબાદે
પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

શ્રી લેન સ્ટેન્ડર મંદિર,
મહેસાણા.

મ કે. લ મ્.

હરિ-ગીત-છન્દ.

સ્વા-ડડત્તમમાં પ્રીતિ-ભક્તિથી

આનન્દ-ધન-પદ મેળવું.

પરમ-નિમિત્ત તે માર્ગમાં

જિન-દેવને વન્દના કરું.

આનન્દ-ધન-ચોવીશી રૂડી

ખ્યાત શ્રી સંઘે બહુ.

"પ્રમોદા" નામની વિવેચના

હું હુંકમાં તેની કરું-૧.

બ્યા પ કે અ વ ત રાણુ:

ચૈત્યવન્દનાઃ સ્તવનં સન્નિધાયં સ્તુતિઃ આસોચના અને
 શ્રી સૂત્રમાં શાન્તિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ મારેના આંતિ-પાઠં એ
 ઉ દેશપણુ કેન ધાર્મિક અનુદાનમં સાપ્રક-અગ્રક વ્યક્તિ
 પોતાના હૃદયના ભાવ અને ઉમંગક સત્યના વચને પૂર્વક બાંધી
 શકે છે, તેથી, તેની વ્યન સ્વદૃત હોય, કે પોતાની અગમ્નિ કે
 અજ્ઞાનતાને હીધે જીતાર્થ-જાની-શુદ્ધત્વનો ઉપયોગ કે નો હોય
 નો પણ બાંધી શકે છે અને નેટકો ભાગ પોતાના વ્યવસય
 અનુદાન તરીકેનો હોય કે બાંધીનો ભાગ આપક-સુત્રિના
 બદ્ધ અનુદાનરૂપે હોય છે હતા ને આપુ મિયાનગન પાતાન
 વ્યક્તિજન બની વતય છે

કેવો કેવો આત્મવિકાસ થતો જાય છે ? તેનું વિષય તરીકે નિરૂપણ કરવાનું તેમણે હાથ ધરેલું છે. ૩ એ વિકાસક્રમમાં નિમિત્ત કારણ તરીકે તીર્થંકર પ્રભુની સહાય કેવી કેવી રીતે રહેતી હોય છે ? તે વિકાસક્રમના એક સાધન તરીકેનું નિરૂપણ પણ તેમાં હોય છે અને ૪. જેટલી જેટલી સહાય તેમના તરફથી મળે, તેટલી તેટલી તરફ કૃતજ્ઞતા બતાવવા સાથે, એ શુભોની કીર્તના પણ થતી હોય છે.

આ સ્તવનોમાં જુદા જુદા પાત્રો પોતાના તરફથી પણ કાંઈ ને કાંઈ બોલતા હોય, તેવું માલૂમ પડે છે. દા.૦ ત.૦ સ્તવનમાં “માહરો”, “ન ચાહુ”, “મેં નવિ ચિત્ત ધયુ” વિગેરે શબ્દો મારફત કવિ પોતે પોતાને-સ્તવનની રચના કરનાર તરીકે: પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રભુની સ્તવના કરનાર તરીકે: આરાધક આત્મા તરીકે: ભક્ત તરીકે: સેવક તરીકે: સ્તવનોના ઉપદેશક તરીકે: આત્મવિકાસક શુભોના વિવેચક તરીકે: કવિ તરીકે: એમ જુદી જુદી રીતે પોતાને આ સ્તવનોમાં શુધી લે છે.

પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે ધર્મની આરાધનાના પ્રસંગમાં અન્ય સાધકો પણ જ્યારે ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં પ્રભુની સ્તવના કરતી વખતે આ સ્તવનોનો ઉપયોગ કરતા હોય, ત્યારે તે સ્તવન દ્વારા થતી આરાધનામાં પોતાના આત્માને પરોવી દેતા હોય, તે રીતે અન્ય આરાધક પાત્રો પણ સ્તવન બોલતા હોય, તેમ તેમણે માની લેવાનું રહે. તેજ તે સ્તવના તેમની પોતાની સ્વતંત્ર ક્રિયા ગણાય.

ચરમાર્ત્તમાં પ્રવેશ કરી ચૂકેલા મોક્ષાશયી જીવ પોતાના આત્મ વિકાસના માર્ગમાં આગળ વધતા વધતા પોતાને થતા અનુભવો પાત્રની મુશ્કેલીઓ પ્રભુ માથેના સળધા સહાયકો તરફથી સકાચની માંગણી થતી શકના સમાધાન. ત્રિજામુ તરીકેના પ્રશ્નો પેન્ ની વિવિધ દશા ગુણ પ્રાપ્તિના દર્શ: અપ્રાપ્ત-પ્રાપ્તિની આશા અપ્રાપ્ત ગુણોની અપ્રાપ્તિને: ખેદ પ્રભુ ગુણ કીર્તના પોતાની અપ્રાપ્ત પાત્રની વિવિધ દશાઓ: વિગેરેની સ્તુતિ કરનાર પાત્ર

તરીકે કયાકે કયાંક જળાગ્રે. ત્યારે કોઈ કોઈ ઠેકાણે ખુદ તીર્થંકર દેવ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા હોય આશ્વાસન આપતા હોય. માર્ગ દર્શન કરાવતા હોય. અને સાધક આત્મા સાથે વાતસહ્યતાથી વાતચીત કરતા હોય. તેમ ધર્મ સારથિ તરીકે બોલતા જળાગ્રે અને પદ્મ-આગધ્ય તરીકેનું સ્થાન તો એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી તીર્થંકર પરમાન્માઓનું આ સ્તવનોમા વાગ્યાયેલું છે જ

આ ઉપરાંત, ચોવીસ તીર્થંકર પદ્માન્માઓની વિવિધ પ્રકારે સ્તવના છે તે—“સર્વ સામાન્ય મીતે સર્વ તીર્થંકર પદ્માન્માઓમા :હેલા એક જ પદ્માન્માભાવની પાત્ર બુદ્ધે બુદ્ધે પ્રકારે સ્તવના છે” એમ પણ સમજવું આગળ વધીને વધારે ઉદાહરણ જાણીએ, તેમ ધ્રી આનન્દ-ધનન્ત્ર મહારાજનાં આત્માઃ સ્તવન આત્માઃ આગધ્યક-સાધકનાં આત્માઃ તથા ચરમાવર્તમાં પ્રવિષ્ટ મોક્ષાદાયી આત્મા કે તેના વિદ્યાનકેમન નિરૂપણ આ સ્તવનોનાં પ્રતિષ્ઠા વિષય છે, તે ચોત્ર આત્માઓ વિવિધ નય સાંપેક્ષ મીતે પાતાના જ પદ્માન્માભાવનીયે સ્તવના કરીને, આત્મોત્કર્ષમા પ્રગતિના માર્ગ દેતા હોય તેમ પણ જણાય છે પરંતુ, તે તરફને બુદ્ધ બુદ્ધ પારી ભવાવધ, યા સર્વે દ મમ છે

અર્થ: "હવે, એકબીજાને મદદ કરે છે"

શી રીતે મદદ કરે છે ?

સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન-ચારિત્ર-શિક્ષા-ગુણા જીવાઃ ॥ ૨૧૮ ॥

પ્રશમ-રતિ-પ્રકરણ

અર્થ: 'સમક્ષિત જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને ઉપદેશ: આપવાનો ઉપકાર કરે છે'

આ ઉપરથી એક જીવ બીજા જીવના વિકાસમાં નિમિત્ત કારણ તરીકે મદદ કરતા હોવાનું લોકસ્વભાવ સિદ્ધ છે. એ રીતે શ્રી નૃસિંહદેવ પ્રભુ પોતાથી પૂર્વના વીતરાગી બીજા જીવોનો નિમિત્ત કારણ તરીકે ઉપયોગ કરીને પોતે અનુક્રમે મોક્ષમાં પહોંચ્યા છે અને તેમની પછીના બીજા જીવો મોક્ષમાં જવા માટે તેમનો નિમિત્ત કારણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકતા હોય છે આવી રીતે, નિમિત્ત કારણ તરીકે જેમ અને તેમ વધારે સારી રીતે પ્રભુનો ઉપયોગ કરવો, તેનું નામ ઉપચારથી-પ્રભુની રીઝ: સમજવાની છે અને તેમનો ઉપયોગ ન કરતાં, તેમનાથી વિમુખ ભાવે વર્તવાની જીવની વૃત્તિ, તેનું નામ ઉપચારથી-પ્રભુની ખીજ: સમજવાની છે

એ-૪ પ્રમાણે, મોક્ષાશયી જીવ નિમિત્ત કારણ તરીકે તેમનો ઉપયોગ કરતાં ન હોય, અને કાયમ સાન્નિધ્ય રાખતો જાય, તો છેવટે તેમના જેવો પુરુષોત્તમ આવી જઈને અભેદોપચારથી એકાકાર બની જાય, ત્યારે બન્નેયનો થયેલો સગ-મેળાપ-કાયમ થઈ જાય તેથી તે સાદિ-અનન્ત ભાંગાનો નવો આધ્યાત્મિક સગ-ઉપનન થઈને અનન્ત કાળ મુધી-ટકી ગયું છે એટલે કે-અનાદિ કાળના સમક્ષિત સગનો કાળ આવી જાય છે પરંતુ, ઉપનન થયેલો આધ્યાત્મિક સગ અનન્ત કાળ મુધી ટકી ગયું છે સામાનિક સગ સમક્ષિત સગ ભલે છે અને આધ્યાત્મિક સગ સાદિ અનન્ત સમક્ષિત સગ પ્રાપ્તિ મર્યાદિત છે એમ મોક્ષાશયી જીવની સુમતિ મર્યાદા ન થઈને ઉચ્ચાડે છે અને જેની સાથે આવી

પ્રીતિ થાય છે, તેના આવા શુભ પ્રમાણવાના શુભની ઉન્દીર્જના કરીને,
કવિ પણ ઉન્દ્રિય પ્રકાશની તે શુભી પરમાન્માની સ્તવના કરે છે

ત્યાં, દુન્યવી પ્રીતિ યાગ યાગા બિચા પ્રકાશની થતી હોય છે. તેના
નામે પદોથી ભવાભિનન્દિ ઉવની કુમનિ ત્યાં ઉન્દોભવ
બિચા પ્રકાશના દાખલા મળુ કરે છે. ત્યાં મુમનિ તેની તુલ્ય
બનાવી આપે છે

“જગતના પ્રીત-અજાઈ ને નીચે કરે છે તેમા તમામ પ્રીતિની
નવાઈ શી છે ?”

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ રૂપ પરમ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે
તો સાદિ-અનન્ત ભાગે જ હોય છે તે પહેલાં સામાન્ય પ્રીતિ
અનુષ્ઠાનની શરૂઆત પણ સાદિ-અનન્ત ભાગે જ હોય છે તેમા
વધવટના પ્રસંગો ભલે બનતા હોય, પરંતુ એક વખત આત્મામાં
ઉત્પન્ન થયેલો એ સરકાર મૂળથી કદી નાશ પામતો નથી

શુદ્ધ પાશ્વિક જીવને શરૂઆતથી જ કેમકે પ્રકારના દેવ
ગુરુ ધર્મ, ધર્મીઓ તથા ધર્મના અગ્રણી તરફ સકલ પ્રીતિ
થવા વાગે છે એમ, મેલ તરફ ક્રમે ક્રમે વધતા જતા તે મોક્ષ
શયી જીવની તદ્દન પ્રાથમિક સુદર વલણને સુમતિ-સદ્બુદ્ધિ-
આત્મગુણ રૂપ એક સુદર અને સદ્ગુણી સ્ત્રી તરીકે કલ્પવામાં
આવેલી છે

આત્માના સસાર પર્યાયના કારણોરૂપ વૈસાવિક ગુણોને કુમતિ
કલ્પી ગણાય છે

શુદ્ધ પાશ્વિક જીવને પ્રથમ ૧. પ્રીતિ અનુષ્ઠાન થાય. પછી
૨. ભક્તિ અનુષ્ઠાન થાય પછી ૩. શાસ્ત્રોક્તા વચનો
પ્રમાણે-આજા પ્રમાણે ધાર્મિક જીવન જીવવાની ભૂમિકારૂપ
વચનાનુષ્ઠાન થાય-પ્રાપ્ત થાય છે અને છેવટે ૪. અસંગ
અનુષ્ઠાન-નિરાસમ-અન-અનુષ્ઠાન-યોગની ભૂમિકામાંથી પસાર થઈ
અન્ના મોક્ષ પમે છે

આ વિદગતકમ પણ નય-સાપેક્ષ રીતે સમન્તવવામાં આવ્યો છે
આ નય ન્ય ક્રમે છે કેઈ જીવને વિશેષપણે તથાભવ્યતાને યોગે
અનન્તની કેટલાંક એક યોગ મુખ્યપણે અથવા આર્ય યોગો એકી
અથવા પણ ન્યન વિકાસ પ્રગટ થવાનું બને છે

પ્રીતિ અનુષ્ઠાન અને ભક્તિ અનુષ્ઠાનનો ફરક બતાવવા
પણી અને માતાનું દયાળુ આપણું છે પતિની
પ્રીતિ તરફ પ્રીતિ થાય છે, અને પતિની પતિ તરફ પ્રીતિ હોય
તે પ્રીતિ તરફ પ્રીતિ થાય છે, અને માતાનો પુત્ર તરફ
પ્રીતિ થાય છે અને માતા તરફની સાગતીમાં આ

થયેલી કર્મ લઘુતાને લીધે સન્નિયોગપરામને યોગે: શાસ્ત્રનો બોધ પ્રાપ્ત કરી, સાચો શ્રદ્ધાળુ બની, ધર્મના અનુષ્ઠાનોનું શક્ય સંકિત પણે સેવન યોગથી કરી શકે છે જ્યારે અન્યભે: કરી અમકીત પ્રાપ્ત કરેલો ઉત્તમ શ્રદ્ધાચક્રાતુ ઇવ પવેકપૂર્વક ધર્માનુષ્ઠાનોનું સેવન કરી શકે છે બન્નેયમા આ ફરક હોય છે

લોક વ્યવહારમા જેમ ખરી ચિકી ઉપર તેના ખગપાણની નિશાની રૂપે યોગ્ય અધિકારી તરફથી લીટી મારવામાં આવે છે, એ લીટી મારેલી-રેખા કરેલી ચિકી ખરી હોય છે, તેથી તે સ્વીકાય છે અને તેમા લખેલી કર્મ કે ચીજ મળે છે તે પ્રમાણે, નિષ્કપટ ભાવનું આત્મ મર્ગાળ મોક્ષની રેખા લીટી નિશાની: બની રહે છે અથવા 'પરંપરા' પ્રીતિ અનુષ્ઠાન પણ મોક્ષની રેખા બની રહે છે

પ્રીતિ અનુષ્ઠાનની ભૂમકામાથી પસાર થનો સાધક પ્રભુતાં શરીર: શોભા અગરચના વેશ સત્તા: શબ્દગાર અધિકાર: રાજ્યવૈભવ મીઠીવાણી: વગેરેને લગતા બાહ્ય વર્ણનો કરે તેના ઉપર રાગ બતાવે પ્રાંતિભર્યા ઉપકા આપે: રીસામણાં મનામણાંના ભાવો વ્યક્ત કરે ગગ કે અમર્ષ જન્ય વચનોદ્ગારો કાઢે: માલિક તરફ મેવડની ભાવનાઓ જેવી ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે: પતિ પત્ની તરીકેની પિતા પુત્ર તરીકેની તથા એવા બીજા દુન્યવી પ્રેમના આરોપો કરવાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે: તે વિગેરે પ્રીતિ અનુષ્ઠાન માથે સગવડ બાળવા અને તે બધા અતિ આદર અને બહુમાન પૂર્વક કરે, તો તે ભક્તિ-અનુષ્ઠાનરૂપ પણ બતાવે

પરમાર્થથી વિચાર કરત: પોતાના આત્માના જીડે જીડે મોક્ષની અભિલાષા અમાવર્તી ઇવમા બદલતુ થવા લાગે છે તેથી મોક્ષના માર્ગ દેવે બહુ નિમિત્ત-કારણો પણ તેને ગમવા લાગે છે વળતુ દેવ ઉપની પ્રીતિ અને ભક્તિનું મૂળ કારણ પોતાના આત્મા ઉપની પ્રીતિ અને ભક્તિ જ હોય છે એટલે, પોતાના આત્માને જ-પોતાના જ પ મનમાવને જ પોતે-અમર્ષનું થવનું હોય તે દેવ ગુરુ ધર્મ તથા તેના આવનો: તેને ગમે છે,

આંખી કરે અ-નિત=અનિતનાથ નામનાખી જા તીર્થ કર ભગ
વાન અનિત-ગુણ-ધામ=ખીજતથી ન જીતી શકાય તેવા ગુણોના
સ્થાન સરખા ધામ=ઘર, સ્થાન, ભંડાર નિતિયો=નિતાઈ ગયો
કિશ્કુ=શી રીતે? સુજ=મારુ ૧

કોઈથી ચે ન જીતી શકાય તેવા ગુણોના ભંડાર શ્રી અનિતનાથ
નામના ખીજ તીર્થ કર પ્રભુનો માર્ગ હું ખોળી રહ્યો છું પરંતુ
હે અનિતનાથ પ્રભો ! આપે જ દોષોને જીતી લીધા છે, તેનાથી હું
જીતાઈ ગયો છું. તેથી કરીને મને “પુરુષ” શી રીતે કહી જ શકાય
પુરુષાથી હોય, તે પુરુષ કહેવાય. પુરુષાથી હોય, તે ખીજથી હારે
નહી. હું હાર્યો, માટે પુરુષ નહીં. આપ જીત્યા, માટે સાચા પુરુષ
તો હવે હું પુરુષ કેમ બની શકું ? આપ પુરુષ બન્યા તે રીતે, અવ
ગુણોને જીતીને અનિત ગુણનો ધામ બનુ, તો હું પુરુષ બની શકું.
માટે પુરુષ બનવા માટે હું આપ જ માર્ગે પુરુષ બન્યા, તે માર્ગ
ખોળવા નીકળ્યો છું. ૧

પ્રભુનું નામ અનિત-નાથ છે તે માર્થક કરવા અ-નિત-ગુણના ધામ:
એ શબ્દો વાપરીને શ્લેષથી પ્રભુનું નામ સાર્થક કરી ગતાવ્યુ છે

૨. માર્ગ મળવામાં મુશ્કેલીઓ:

૧ લી મુશ્કેલી:

અર્મ-નયન કરી મારગ જોવતાં, રે
બદ્યો સ-યલ-સંસાર.

જોગે નયોગે કરી મારગ જોઈએ, રે
નયાણુ તે દિવ્ય-વિચાર.

અર્મ નયન કરી=આમડાની આખોએ કરીને સ-યલ-સંસાર
સંસાર, આખું જગત, જગતના નમામ લોકો જેણે નય
કરી=જે આખોએ કરીને દિવ્ય-વિચાર=દિવ્ય-પરમાર્થ
નિગૂં. ૨

જાગૃતની આ આમરાની આંખોએ કરીને આપના માર્ગ જોવા
તાં, તો આખું જગત બ્રહ્મ જ પડી ગયું છે. કેમકે-જે આંખોએ
રીને એ માર્ગ જોઈ શકાય તેમ છે, તેને માટે તો પાશ્ચાત્ય કે વિ
શાળા રૂપ નયન જ જોઈએ. એટલે કે-દિવ્ય વિશાળતા રૂપી આંખો
વિના ચન્નકમાં ઝોલી આમરાની આ આંખોથી એ માર્ગ જોઈ
શકાય તેમ છે જ નહીં. પણ દિવ્ય-વિશાળતા રૂપ ચમત્કવ્ય નયન
જોઈ મને મળ્યા નથી આ પોલી સુજોડી.

૨

૨. કે. બીજી ને ત્રીજી: ચુરકેલીઓ:

પુરુષ-પરમપર-અનુભવ જોવતાં, જે અન્યા-અન્ધ પુણ્ય.

વસ્તુ-વિચારે જે જોત આગમન કરી, જે અજ્ઞ-ધજ્ઞ નહીં રાય.

૩

ખાડામાં ન પડે. માટે નેતા દેખતો જોઈએ. પછી, તેના ઉપરની શ્રદ્ધા, તે અધશ્રદ્ધા ન ગણાય એ રીતે સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર દેવો ઉપરની શ્રદ્ધા સુશ્રદ્ધા ગણાય.

અન્ધો અન્ધં પદં નિતા પુરમદ્વા ન ગચ્છત્ ।

અર્થ—આધળાને રસ્તે ચાલતો આધળો સારંગી પડાચી શકે નહીં
આ બીજી મુશ્કેલી.

શાસ્ત્ર-પ્રમાણની મદદ લઇને સાચી વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરવા જઈએ, તો પણ ક્યાંય પણ મૂકવાની જગ્યા મળે તેમ નથી. કેમકે
“શાસ્ત્રો ધણાઃ મતિ થોડલી”

અબુધ જીવને શાસ્ત્રો સમજવા ધણા મુશ્કેલ છે. અને શાસ્ત્રજ્ઞને પણ એકલા શાસ્ત્રોથી થે માર્ગ મળી જવો મુશ્કેલ છે. કેમકે-તે ઉપરાંત બીજા સાધનોની પણ જરૂર પડે છે આ ત્રીજી મુશ્કેલી.

૪. ૫. ચોથી ને પાંચમી. મુશ્કેલીઓ.

તર્ક-વિચારે રે વાદ-પરમ્પરા. રે પાર ન પહોંચે કોય.

અભિમત-વસ્તુ વસ્તુ-ગતે કહે, રે તે વિરલા જગ જોય

તર્ક-વિચારે=તર્ક એટલે અનુમાન પ્રમાણના તર્કની મદદથી વાદ
પરમ્પરા=વાદમાધી વાદ નીકળતો જ જાય વાદવિવાદનો લાંબો તાર
લાંબો તારો પાર=છેડો અભિમત-વસ્તુ=મતધારી વસ્તુ માની
વાત, માની માણિતી વસ્તુ-ગતે=ખરેખરી રીતે, સાચી રીતે
વિરલા=કાંઈક જ જોય=જોવામા આવે, જોઈ શકાય

તર્ક એટલે અનુમાન પ્રમાણના તર્કની મદદથી માર્ગ સમજવાનો પ્રયત્ન
કરવા જતાં તો વાદ-વિવાદનો લાંબો ને લાંબો તાર કેલાવા લાગી જાય છે. તેનો છેડો લાવીને સાચો નિર્ણય દર્શાવવા શકતા નથી
તેનો છેડો જ આવતો નથી.

વાદાનુ પ્રતિ-વાદાનુ હિ વદન્નો નિશ્ચિતાનિવ ।

અર્થ-મેં ને ન ગચ્છન્તિ તીલ-પીડનકવદ્ ગતા ૧૧૨૬/૨૭ નમ

જગતમાં દરેકની જ્ઞાનશક્તિ એક સરખી હોતી નથી. દરેકના જ્ઞાનમાં ઓછા-વધતાપણું એટલે તર-તમ-જોગ હોય છે. આ તર-તમનાના સંજોગને લીધે સમ્યગ્જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ પણ ઓછો વધતો હોવાનો જ. અને એ રીતે, જે કાળે, જેનો ક્ષયોપશમ ઊંચા પ્રકારનો હોય, અને તેવા પુરુષોમાં ગીતાર્થ તરીકેના સ્થાન સુધી એવાં આવીને-તેઓમાંના પણ જે ચડતા ક્રમે ચઢિયાતામાં ચઢિયાતો બોધ ધરાવતા હોય, તેમનો એ બોધ-ગીતાર્થપણું-તેજ આધાર રૂપ થાય છે. તેવા પુરુષોની નિશા જ એક આધાર રૂપ બને છે. સદ્ગુરુનો મેળાપ પણ ભાગ્યવાનને જ થાય છે, અને કદાચ તે થઈ જાય.

ગીય-જ્ઞ્યો ય વિહારો વીઓ ગીસય-જ્ઞ્ય-નિસ્સિઓ મણિઓ ।
 હૃતો તર્હય-વિહારો નાણુળ્ળાઓ જિણ-વરેહિં ॥

અર્થ - “ ગીતાર્થ તરીકેની જ્ઞાનચર્ચા-માર્ગ અને બીજી ગીતાર્થને આધારે મળીને જ્ઞાન ચર્ચા-ગીતાર્થ નિશ્ચિત માર્ગ. કહેલ છે તે ગિવા-યનો ત્રીજો કાંઈ પણ પ્રવર્તે જ્ઞાનમાર્ગ જિતેશ્વર દેવાની આગ્રી પ્રમાણેનો નથી ”

આ એક આધાર.

૫

૨. ૫ થ મળવાની આશા અને ૩. ત્યાં સુધી જીવતા રહેવા માટેની જીવનદોરી

“કાળ-સમિધ સહી ૫ થ નિહાળશું.” રે

એ આશા અવસમ્મ.

એ જન જીવે રે જિનજી ! જાણજો-રે

આનન્દ-ધન-મન-અંમ.

પં ૬

કાળ-સમિધ = ને પચિત્ત પહેલવા રૂપ આ-માની શક્તિ, અને ને પચિત્ત સહી-માની પંથ = આપનો માર્ગ નિહાળશું
 એ એક અવસમ્મ = ટેકા, આશા આનન્દ-ધન = આ-મા
 મન = આ-મા અંમ = (આ-મા-પદ-વુ, ટેકા લેવા) આ

આખો કરતા દિવ્ય-વિચારણા રૂપી આખોની જરૂર પડે છે તે હજી
 બરાબર મળી નથી ૨ આધ્યાત્મિક પાછળ આધ્યાત્મિક જવા જેવું થાય
 છે ૩ આગમોમા અચ્યુપાત કરવાની અશક્તિ છે ૪ વાદની ૫
 પરા ચાલે છે ૫ કેઈ વિરલા જ હોય છે, એટલે તેનો મેળાપ
 થતો નથી ૬ લાંબો કાળ વિરહ રહે છે જ્યારે આમ છે, તો
 પછી મોક્ષમાર્ગમા હવે શી રીતે ?

૧ ગીતાર્થ ગુરુઓનો આધાર છે ૨ કાળકલ્પિની આશા છે ૩
 મોક્ષાશયીપણુ રૂપ હવત્તોરી મળી છે

એ ત્રણ સાધનોની મદદથી માર્ગ મળવાની આશા છે અને ન
 મળે ત્યાં મુઠ્ઠી, એ આશાઓને તાતલું હવતા રહી-જાત રહી
 કાળકલ્પિ પાકવાની રાહ જોતા જોતા ગીતાર્થ મહાગુરુનો યોગ
 રાખી આજગ વધવા પ્રયાસ જતરી રાખવો એ જ ઉપાય છે

ત્રીજા સ્તવનમા-પ્રાપ્તિ-પ્રવચન-વાક્ય-શબ્દ ઉપરથી પ્રવચન
 વાક્યની પ્રાપ્તિને-મોક્ષનું કારણ બનાવેલું છે ત્યારે અહીં “વસ્તુ
 વિચારે રે જો આગમે કરી, રે ચરણ-ધરણ નહીં ઠાય”

એ વાક્યથી ‘આગમની મદદથી વસ્તુનો વિચાર કરવા જતા
 પગ મૂકવાનું એ કેટલા મળતું નથી’ એમ કહીને-આગમની
 મદદથી પગ માર્ગ મળવાની મુશ્કેલી બનાવવામા આવી છે
 અહીં, આગમ શબ્દનો અર્થ આધ્યાત્મિક વિકાસને ઉદ્દેશીને
 વ્યાખ્યાન તમામ ધર્મના તમામ પ્રકારના શાસ્ત્રોનો વિશાળ મંથન
 તેને જ્ઞાનમા લઈને મોક્ષાશયી હવ વાત કરે છે

એ મંથન શાસ્ત્રો પગ પગએ તો સર્વજન-કથન-મૂલક જ હોય છે
 જન. તે એટલા બધા છે-અને તેમાના ઘણાખંડોમા એટલું
 બધું મિથ્યા થઈ ગયું હોય છે, કે-તેમાંથી માર્ગ શોધવો તો શું
 પડે ? નવ એટલી જગ્યા શોધી કાઢવીએ મુશ્કેલ છે તો પછી
 સર્વજન-કથન-મૂલક બનેલા શાસ્ત્રો શોધી કાઢવાનું કામ તે
 એટલું જ મુશ્કેલી નવું એ હવેને માટે બને છે સર્વજન-કથન-મૂલક
 નવું નો મૂલ્ય, કેટલા દિવસ આશયથી પગ અસર્વજન-પ્રવચન
 નો કેટલું બધું મિથ્યા થઈ જવાથી અને પ્રામાણિક

રાગ રામચી "ગનણી ઝીને કિહારી આવીયા ૩૧" એ દેશી
 "સંભવ-દેવ:" તે ધુર સેવો સવે. રે લહી પ્રભુ-સેવન-ભેદ.
 સેવન-કારણ પહેલી ભૂમિકા:-રે અ-ભય. અ-દેષ. અ-ખેદ
 સં ૦ ૧

સંભવ-દેવ=૧ સંભવનાથ ત્રિનેશ્વર પ્રભુ ૨ સંભવથી જે
 દેવ હોય-જે જે દેવ તરીકે સંભવતા હોય તેને ધુર=૧ પહેલા ૨
 પ્રાથમિક અવસ્થામાં સેવો=પૂજો સવે=૧ સર્વને ૨ સવે
 લાડી=જાણી પ્રભુ-સેવન-ભેદ=પ્રભુની એવા કરવાના દરેક પ્રકાર
 પ્રભુના આલમન મારફત આ-નવિકાસ કરવાના દરેક કેમિક પ્રકાર
 સેવન-કારણ=એવામાં કારણભૂત એવામાં મદદગાર પહેલી=
 પહેલવહેલી ભૂમિકા=પાયો પગથિયુ અ-ભય=નિર્ભયતા અ-
 દેષ=દેષ ન હોયો અ-ખેદ=કંટાળો ન આવવો
 અભય અદેષ અને અખેદ: વિગેઁ એવાના છુદા છુદા પ્રકારે જાણી
 ૧

અભય અદેષ અને અખેદ: વિગેઁ એવાના છુદા છુદા પ્રકારે જાણી
 સંભવે ભવ્ય છવે સૌથી પહેલાં તો તે શ્રી સંભવનાથ પ્રભુની
 સેવા કહે.

અથવા:-પ્રભુની એવાના અભય અદેષ અને અખેદ: વિગેઁ છુદા
 છુદા પ્રકારે જાણી સર્વ. જે કોઈ પાત્ર દેવ તરીકે-સંભવતા હોય,
 તે નવની યૌથી પહેલાં-નવ લોકો એવા કહે.
 કેમકે-દરેક આત્માને આત્મવિકાસના માર્ગમાં અભય: અદેષ:
 અખેદ: વિગેઁ પૂર્વકની પૂર્વ સેવાની પ્રવન ભૂમિકામાંથી પનાઁ
 ૧

પ્રવ પદે જે. નાદે તે રીતે પહેલાં પનાઁ માર્ગે.
 નવ નવના દેવ ૧૫ ને નવ દેવો નવ નવના આ ૧૨૦ દે
 વને માર્ગે એવા શ્રી સંભવનાથ પ્રભુ ૧૧ માર્ગે-૧

ભય: અભયતા હો જે પગિયાનની. રે દેષ અ-ગેચક-ભાવ:
 ખેદ: પ્રવન કંતાં ધારીએ રે દેષ અ-આધ લખાવ
 મં ૦ ૨

થઈ તે જિનપ્રવચનની વાણીની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કોઈ અપુનર્જન્મક જીવને તથા-લગ્યતાના યોગે સીધી રીતે પણ જિન-પ્રવચન વાણીનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે દ્વાદશાહુગી જ્ઞાનતુ બ્રીજી નામ વેદ પણ કહેવાય છે. તેથી ભગવાન્ મહાવીર સ્વામિને આગ-મોમાં વેદ-પ્રિય વેદ-વિદ્=સાચા વેદના જાણુકાર: પણ કહ્યા છે.

પછી—

પરિચય પાતક-ધાતક-સાધુ શુ. રે અ-કુશળ-અપચય ચેત. ગ્રન્થ અધ્યાતમ શ્રવણ-મનન કરી. રે પરિશીલન નય-હેત.

સં ૪

પરિચય=યોગ ઝાળત પાતક-ધાતક-સાધુ=પાપનો નાશ કરે તેવા પવિત્ર સાધુ પુરુષોની શુ=સાથે [સહ મુ શુ] અ-કુશલ-અપચય=પાપકર્મોનો ઘટાડો ચેત=ચેતનામા આત્મામા ગ્રન્થ=પુસ્તકો અધ્યાતમ=આત્માનો વિકાસ કરવામા મદદ કરે તેવા ઝોધ અને તત્ત્વ વિચારોથી ભરેલા શ્રવણ-મનન=સાભળવું અને પછી મનન કરવું, ચિન્તન કરવું તે પરિશીલન=ઝીંકું નિદ્ધિયામન એક જાળત મ ગાદિ સતત-અવિરત શુભ ચિન્તન સાભળેલા ઉપદેશના કર્તવ્યો પાતાના જીવનમા અમલમા મૂકવા માટે નિષ્ક્રિયામક ચેતનાને લગતી વિચારણા નય-હેત=નયો અને હેતુવાદની વિચારણાપૂર્વક

૪

૮ પાપનો નાશ કરે એવા પવિત્ર સાધુ મહાત્માઓની માથે મળવું થાય છે.

૯ આત્મામાંથી પાપકર્મોને જોરદાર ઘટાડો થવા લાગે છે.

૧૦ અધ્યાત્મગાત્રના ગ્રન્થો સાભળવાનો યોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૧ તેનું મનન કરવાનું મન પાય છે

૧૨ અને નયવાદ-તથા હેતુવાદપૂર્વક તેનું ઝીંકું મનન-પરિશીલન કરવું પ્રાપ્ત થાય છે અને પાતાના આત્મવિકાસ

મુગ્ધ=ભોળા માણસો ગતત્વદર્શી અણુસમજી મુ-ગમ=મહેતું
સરખા કરી=માનીને સેવન=સેવા આદરે=ગર કરી દે અ-ગમ=
અગમ્ય, જરૂરી ન થઈ શકે તેવી અ-રૂપ=અનુપમ સુદા દેજો
=આપજો કદાચિત્=કોઈક દિવસે સેવક-યાચના=સેવકની માગણી
છે, તે આનન્દ-ધન-રસ-રૂપ=આનન્દના ઘાટા રસ રૂપ-ગાઠ
આનન્દના સ્વરૂપ આનન્દસાગરમા મગજીલ થવાનું.

ભોળા-અણુસમજી લોકો "પ્રભુની સેવા કરવી તો ઘણી સહેલો છે."
એમ માની લઈને, સેવા કરવા લાગી જાય છે પણ પ્રભુની અનુપમ-
મુદર-સેવા ખૂબ અગમ્ય છે-ગઠ રહસ્યોવાળી છે-ઘણી મુશ્કેલીથી
મળી શકે તેવી છે જો તેને તેને તે પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી અપુન મન્યકને
જ તેની આવી શરૂઆત થાય છે. આનન્દધનજી મહાગજ કહે છે
'કે:-આનન્દના ધનરસ-રૂપ' હે પ્રભો! સેવકની આપની અગમ્ય
અને અનુપમ સેવા કરવાની માંગણી ભવિષ્યમાં કોઈક વખત તો પૂરી
કરજો, અથવા -આનન્દના ધન-રસ-રૂપ થવાની સેવકની યાચના
કોઈક દિવસ તો આપજો-પૂરી કરજો, મોક્ષ આપજો.

૨ હ સ્વાર્થ:

ઘડો ઉત્પન્ન કરવામા એનક પ્રકારની માધન સામગ્રીની જરૂર પડે
છે ૧ એકલી માટીની ઘડો ઉત્પન્ન નથી થતો ૨ પાણીથી ઘડો
ઉત્પન્ન નથી થતો ૩ માટી અને પાણી ભેગા થાય, તો ૪
રોડો ઉત્પન્ન નથી થતો ૪ માટી અને પાણી વગરામા ભેગા થઈ
જાય તો ૫નું ઘડો ઉત્પન્ન નથી થતો ૫ ઘરમા કે કુભારના
કાંચામા એકકા થઈ જાય, તો ૫નું ઘડો ઉત્પન્ન નથી થતો
૬ કુંભ ૫મે હાન્ડ મેડા હાય, તો ૫નું ઘડો ઉત્પન્ન નથી થતો
૭ કુંભ ૫મે હાન્ડ હાય, તો ૫નું ઘડો ઉત્પન્ન નથી થતો
૮ કુંભની રોડો ઉત્પન્ન કરવાની રીતગણતરી ને હાય ૫નું ઘડો
મે ૯ ઉત્પન્ન નથી થતો ૯ આઠો ૯ કરી વિરેક ૫મે ૫નું
ઘડો ૯ ઉત્પન્ન નથી થતો ૧૦ આઠો ઉપર માટીની

સ્વસ્થતાઃ સુખાસિકા રસાસ્વાદઃ પ્રસન્નતા ગુણાનુરાગ આદર
ધર્મ કરવામા પ્રીતઃ વિદ્ન જય સ પદાગમ ત્રિજાસા સત્સમાગમ
ઉપાદેય પ્રત્યેજ ઉપાદેય બુદ્ધિઃ ઇહલોક અને પરલોકના સાંસારિક
સુખની ઇચ્છામા મદતાઃ આહારાદિક દશ સજ્જાઓ તરફની ઉપા-
દેય બુદ્ધિ ચાલી જઈને, તે તરફ અનાદર પ્રાપ્ત થાયઃ જિનેશ્વરો તરફ
જેમ ભક્તિ થાય, તેમ આચાર્યાદિક ભાવયોગિઓ તરફ પણ ભક્તિઃ
આદર શુદ્ધ અતઃકરણથી નમસ્કાર વૈયાવૃત્ત્ય ગહુ માનપૂર્વક
આહારાદિકનુ દાન વૈરાગ્યઃ સાધુ પુરુષોને ઓષધાદિક આપવા
ગાઓ વિધિપૂર્વક લખાવવા તેમનું પૂજન યોગ્ય જીવોને તેનું
દાન ગુરુ પાસેથી મળેલો ઉપદેશ બીજાને આપવોઃ શાસ્ત્રાભ્યાસનુ
પુનઃગવર્નન અર્થચિન્તન મનન પરિશિલન ઉપરના ગુણોના
રહસ્યો જાણવાઃ અને તેનો જીવનમા અમલ કરવાની વૃત્તિ કેળવવીઃ
ઉપરાંત, બીજા પણ ગુણો પ્રાપ્ત થવાથી ઉત્તરોત્તર અનેક ગુણો વધતા
જાય છે, ને તે જીવ મોક્ષની નજીક જતો જાય છે,

આ બધી સ્થિતિ સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પહેલાની ચોથી દષ્ટિ સુધીમા
પાત્ર હેય છે અને તેને યોગેજ તે જીવ સમ્યગ્દર્શન સુધી આવી
પહોંચે છે ને સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પછી, કાઈક ન્યૂન અર્ધપુણ્યલ
પરાવર્તનમા મોક્ષમા જાય છે

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી, ઉપરના ગુણો ખૂબ પરાકાષ્ઠાએ
પહોંચે છે, અને તેની ત્રિજાસા દેવઃ ગુરુ ધર્મ તરફનો પરમ
માનઃ વિગેરે અન્યન્ત ઉચ્ચ પ્રકારના બની જાય છે અને તેથી જ
શ્રી આનન્દ-ધનંજી મહારાજ “તેવી અગમ્ય અને અનુપમ સેવા
કે-કે દિવસ પાત્ર આપજો” એવી યાચના પરમાત્મા પાસે છેડેલી
હતી. કહે છે

કે-કે આર્વામા પ્રવેશ કરતા અપુનર્મન્થક-આદિધામિક
ઉપે પાત્ર પ્રકરણ હેય છે એક જન ધર્મની સામગ્રી
પામ્યા પામ્યા હેય. ને માર્ગાભિમુખ કહેવય છે અને પાત્ર
પાત્ર ધર્મ પામ્યા પાત્રને અપૂર્વક સ્વપ્ન કે અસ્વપ્ન

મોક્ષેન્દ્રાદી કરતા હોય છે અને જીવત કેટલાક મિથ્યાત્વયુક્ત હોવા છતાં, જૈનધર્મની સામગ્રી પહેલેથી જ પામેલા હોવાથી માર્ગ-પતિત=માર્ગે પળેલા-માર્ગમા આવી ચડેલા-કહેવાય છે. પતંગજલિ વિગેરે યોગિઓએ યોગની પ્રાથમિક ભૂમિકા રૂપે જે પૂર્વસેવાદિક શુભો જતાવ્યા છે, તે તે અમૃતપ્રાપ્તિને કે-અમૃતપ્રાપ્તિને ઘટના હોય છે તેથી તેને ઉપચારથી પૂર્વસેવા કહેવામાં આવે છે. અનુપચરિત-વાસ્તવિક પૂર્વસેવા વિગેરે તો અપુ નર્થન્ધક ભાવ પામ્યા પછી જ શરૂ થાય છે.

અગ્રધ્વજની પ્રાપ્તિ પહેલાં પણ આન્નાર્થિ હોવામા ઉપ જળા વ્યા નેવા ઘણા શુભો શરૂ થઈ જાય છે અને તેના યોગેજ સમ-કિત મુખી પહેાંચી જાય છે અને તેથી જ પોતાની માન્યતા પ્રમાણેના કપિલ-બુદ્ધ વિગેરે પોતાના આરાધ્ય દેવ. ગુરુ અને સર્વજ્ઞ માનીને પણ ઉપના શુભો ધરાવવા એ ગુણરૂપ જાને છે કેમકે-પરિણામે, તે ભવમાં કે ભવતત્ત્વમાં તે જાથી આગધના ક્રમે ક્રમે અમકિત પ્રાપ્તિમાં પણ મદદગાર થાય છે. તેથી તે કપિલાદિકની ઉપ તે સ્થિતિમાં હોય ત્યાં મુખી સર્વજ્ઞપણાને તેમના આત્મ દશાથી ગમ્યા જરૂરનો હોય છે. વળી “કપિલઃ સુગત પતંગજલિ આદિકનો ઉપદેશ પણ કથયિત સર્વજ્ઞા-પોમભૂલક હોય તે કેમકે-સર્વજ્ઞ મિથ્યા સોવી વતો કોઈ કાલી મકનં જ નથી પછી તેને આપારે વ્હાવ જુતા પામર હોવાને ઉપાસીને પોતાના જાથ પ્રમાણે ઉપોદેશ આપના જુતા વ્હાવ દ્રવ્ય મેંત્ર ભાવ દાખાવનાર નીકળી આવે તેમના તે હોવાની દૃષ્ટિમાં તે સર્વજ્ઞ જ લાગતા હેતુ તે તેથી જાણ મુખી તે હોવા તે નિશ્ચિતતા હોય, ત્યાં મુખી તેમના તત્ત્વને એ ભવ તે હોવા દાખાવી જાણે, જાણે તેમની કહેવા તે તે સ્થિતિ હોવા તેમને મોટે વધુ સિતક હોય તે તેમને સમજાને નીકળ દૃષ્ટિમાં હોવાને મનભવવ વતો તે હરિભદ્રચંદ્રીચરણ નરક વતને યોગ-દૃષ્ટિ સમુચ્ચય અન્ધ-સાંખ્ય સિદ્ધિ, કપિલાદિક મુનિઓને સર્વજ્ઞ કહેવા તે તેમની નીકળ નીકળ સર્વજ્ઞને

જેમ, આંધળો હોય. અને પાછો તે મદમાં પેરાયો હોય—ગાંડો થયો હોય, પહેલાંતો ને સૂર્ય અને ચન્દ્રના બિમ્બને જોઈ જ શકતો નથી હોતો, તો પછી સૂર્ય અને ચન્દ્રના બિમ્બોનું—કે તેના જુદા જુદા સ્વરૂપનું જુદાપણું શી રીતે સમજી જ શકે ? ૨

૪. તર્કવાદથી અને ૫. આગમવાદથી: પણ દુર્લભતા દેતુ-વિવાદે હો ચિત્ત ધરી જોઈએ:—અતિ-દુર્ગમ નય-વાદ. આગમ-વાદે:—હો ગુરુ-ગમ કો નહીં. એ સ-બલો વિષ-વાદ. અભિ ૩

દેતુ-વિવાદે=દેતુવાદ અનુમાન પ્રમાણ તર્કથી વાત ચિત્ત ધરી જોઈએ=મન પગેવીને તે મારફત પ્રભુને જોવા જઈએ દર્શન કરવા જઈએ અતિ-દુર્ગમ=ઘણી જ મુશ્કેલીથી સમજાય તેવો નય-વાદ=જુદા જુદા અભિપ્રાયો ઉપરથી ઉભા થતા નય વાદો આગમ-વાદે=શાસ્ત્રપ્રમાણની મદદ લેવા જતા ગુરુ-ગમ=ગુરુની મદદથી સમજી શકાય તેવી તેવી જાણતોમાં ગુરુની મદદ કો=કોઈ પણ પ્રકારનો સ-બલો=સળળ મોટામાં મોટો વિષ-વાદ=વિષવાદ મુશ્કેલી ૩

તર્કમાં મન પગેવીને તેની મદદથી પરમાત્માનું દર્શન કરવા જતાં જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુઓથી ઊભા થયેલા જુદા જુદા અનેક-નયવાદો-અભિપ્રાય મેદો-ને લીધે તે દેકનું ગદસ્ય સમજી ન શકાવાથી અત્યંત મુશ્કેલી પડે તેમ છે.

આગમવાદ:ની મદદથી દર્શન કરવા જતાં, તેમાં કોઈ ગુરુની મદદ પણ મેળવી શકાય નથી. યોગાવંચક યોગ પામ્યો નથી આમ બંને મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થાઉ છું.

શ્રાવેન્ન દેતુ-વાદેન પદા-ર્થ્યા યથર્જ્જીન્દ્રિયા: ।

શ્રાવેન્નૈવાવતા પ્રાજ્ઞ: કૃત: મ્યાન્નૈષુ નિશ્ચય: ॥ ૧

અર્થ 'તે માત્ર હેતુવાચી જ મનિષ્યોને ય અગોચર એવા દગે દરેક
પદાર્થ પાત્ર નહીં થકતા હોત, તે વિદ્વાનોએ તેઓને લગતા ચોક્કસ
નિર્ણય આજ મુખીમા ક્યાગ્ના એ કરી જ નાખ્યા હોત."

પરમાત્માનું દર્શન=પરમાત્મા ઉપરની શ્રદ્ધા=પરમાત્માના વચન
ઉપરની-શ્રદ્ધા વિના અંધ સાધનો નકામા પડે છે, જે શ્રદ્ધા આવી
જાય, તે અંધ સાધનો સફળ થઈ જાય છે. માટે પરમાત્માના દર્શનની
—પરમાત્મા ઉપરની શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિની ઝંખના ભક્તને થાય, એ
સ્વાભાવિક છે. ૩

૬. બીજા વિદ્વો અને ૭ સાથીદારના અભાવની પણ
દુર્લભતા:

ધાતિ-હુંગર આરા અતિ-ધણા તુજ દરિસણુ જગ-નાથ'

ધિદ્દાઈ કરી મારગ સંચરું, સેંગુ કેઈન સાથ. અભિ૦ ૪

ધાતિ-હુંગર=ધાત કરનારા પર્વતો વિષ્ણુ રૂપી પર્વતો. ધાતી
કર્મો રૂપી વિષ્ણુ કરનારા પર્વતો અતિ-ધણા=ધણા નદી,
પણ અતિ ધણા પણ ખણ ધિદ્દાઈ=ધૃષ્ટતા હરીજી સાદસ
હરપૂર્વકન સાદસ મારગ-આપનું દર્શન પામવાના મારગમા
અંચરું=પણ, ધાત્ર, આગળ વધુ સેંગુ=નહ-ગ=સાથે ચાલના
વગાંવો મોડિયાન આવીતા સાથ=સાથ

તે 'મગન્નાય' આપના દર્શનની આરા મોહનીય વિગેઁ ધાતી કર્મો
રૂપી ધણા ધણા વિવચન હુંગર ખરા છે તેને પાઁ કંવામાં નહી
તેવી મુઠેવી નથી.

તેમ જતા, હરપૂર્વક-મર્દન કે નાંબ યા વિના સાદસ કરીને આપનું
દર્શન થાય એ માર્ગે મેઠકો મેલના હળા પડે. તે પડે, સેંગુ
મેલે તેના મેલ જુદે રૂપે વર્ગીકરણ થાય. હરકુ મેલવી મેલે
નથી તે મેલકો મી મેલે નહીં. ૪

૮. 'દર્શન દર્શન'ની ધુનથી પણ દુર્લભતા અને ઉપસંહાર:
 "દરિસણુ દરિમણુ" રટતો જે ફિરું, તો રણુ-રોઝ-સમાન.
 જેહને પિપાસા હો અ-મૃત-પાનની: કિમ ભાંજે વિષ-પાન?
 અભિ૦ ૫

રટતો રણુ ક્રતો બોલતો-બોલતો ફિરું=ફર્યા કરું રણુ-
 રોઝ સમાન=જળવગડાના રોઝ નામના પ્રાણી જેવો પિપાસા=
 પીવાની ઇચ્છા તરસ તૃપ્ત અ-મૃત-પાનની=અમૃત રૂપી
 પીણુ પીવાની ભાંજે=ભાજે વિષ-પાન=ઝેરી પીણુંથી, જે
 પીવાથી ૫

જે "દર્શન દર્શન" એમ રટણુ કરતો કરતો ફર્યા કરું, તો લોકો
 મને રણુવગડાના રોઝ જેવો જ માની લે. એટલે એ પણ ડીક
 નથી પાતુ, જ્યારે મને આપના દર્શનની એક તરફથી ખ્યાલ
 લાગી છે. ત્યાં સામેથી દર્શન થવામાં ઉપર જણાવ્યા તેવા અનેક
 વિદ્વાનો દગ ખડા છે. તેથી મારી તાક્ષવેલી વધતી જાય છે. કેમકે
 -કેમ કેહ માણુમને અમૃત-રૂપી પીણું પીવાની તરસ લાગી હોય.
 અને તેની સામે ઝેરી પીણાનો કટોરો ધરવામાં આવે, તો તેની તરંગ
 છીપે છીપે નહી, પણ ઉલટી વધુ જાગી ઉઠે. ૫

૩. દર્શનનું ફળ.

તરસ ન આવે હો મરણુ જીવન તાણો સીએ જે દરિસણુ-કાજ.
 દરિમાણુ દુર્લભ. મુ-સલમ કૃપા થકી: આનન્દ-ધન-મહારાજ.
 અભિ૦ ૬

તરસ=તરસ ત્યાં જ્યાં મરણુ-જીવન તાણો=મરણ અને
 જીવનને - જન્મને સીએ=નિઃશ્ચય સફળ થાય પાતુ પડે દરિ
 માણુ-કાજ=દર્શન રૂપી ફળ પ્રેય મુ-સલમ=સહેલુ કૃપા=ય
 આનન્દ-ધન-મહારાજ=આનન્દના સમૃદ્ધ રૂપ
 ૬

જે આપના દર્શન પામવા રૂપી કામ પાર પડે, તો મરણ અને જીવનની-જન્મ-મરણની તરસ ન લાગે, અથવા તેનો ત્રાસ ન રહે. જેકે આપનું દર્શન થવું તો ઘણું જ દુર્લભ છે તો પણ, શ્રી આનન્દચંદ્રનજી મહારાજ કહે છે, કે—આનન્દના જત્યા રૂપ આપ મહારાજની જે કૃપા થાય, તો એટલું જ પાછું તે મરેલું છે માટે હું આપની કૃપા સંભાવવા જ મથી રહ્યો છું.

૨. ૬ સ્થા શ્રી.

મારગ અંચરું. રટનો કું. આહી પાણુ પચ્માત્મા પ્રત્યે મોક્ષાશ્રયી છવ પોતાની પચ્માત્માના દર્શનની પચાસ વર્તુલ કું છે દર્શન શબ્દ ઘણા અર્થમાં વપરાતાં જેવામાં આવે છે તેમકે - દર્શન = ૧. આગથી જેણે ૨. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનની મદદથી પદાર્થમાં રહેલા સામાન્ય અંશનું જ્ઞાન કરવાનો આત્માના રહેલા દર્શન ગુણ ૩ તેને આપનાના કર્મોના કાર્યોપશમથી ઉત્પન્ન પ્રેક્ષી દર્શનલક્ષિ. ૪ તેની મદદથી સામાન્ય જાણવા ધર્મો નિરાકાર ઉપયોગ. ૫ મત, પંચ ધર્મનસ્થા જન દર્શન: ધીરુદ્દર્શન ન્યાયદર્શન વેદિકદર્શન: પદ્મદર્શન વિજે: ૬ વિધિને જેવા જાણવાની જુદી જુદી રીતિઓ ૭ દર્શન એટલે જેવ ગુ: વિજે: માન્ય અને પુત્ય ન્યક્તિને કે તેમની પ્રતિમા રીતો: મિત્ર વિજેને લાવળખિયા નજરે જેવા મદદવા મનથી તેમના રીતોને પાદ જેવા ૮ પ્રત્યે-પર: માને માન્ય મોક્ષવા ૯ એવ ગુરુ અર્થ ઉપરની શબ્દ પ્રત્યે તે દર્શન: અંચરુંદર્શન: તત્ત્વદર્શન યથાર્થ શ્રદ્ધા: વિજે: જાણ જાણ પાછું દર્શનની મરણ: રૂપિ મનુષ્ય તેમની મરણ ને માન્યોના કાર્યો ન માન્યો અર્થવ: = વેદ, તે ૧૦ જેવા મન, વિ: = રૂપ દર્શન ૧૧ ૧૨-૫ ૧૩ આહી રૂપ: ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

સકયમા ગાળીને આ સ્થાવરની રચના કરી છે એ આરેયનું તાત્પર્ય
 હમણાં એક જ પ્રકારનું છે સમ્યગ્દર્શન પામવું એટલું હુર્લભ
 છે? વિપત્તી બોધિ હુર્લભ ભાવના સમજતી છે મનુષ્ય
 ભવ અર્થક્ષેત્ર આર્યકૃષ્ણઃ ઉચ્ચ વશઃ સસ્કારી કુટુબ. ધર્મની
 મહત્તા શાસ્ત્ર સાભાગવાની ઇચ્છાઃ તેને મારેનો પ્રયત્ન સાંભળ્યા
 પછી મનન તેના ઉપર વિશ્વાસ ગુરુનો પરિચયઃ પોતાના જીવ-
 નન તેના અમલ કરવાની ઇચ્છાઃ અને તદ્દયોગ્ય શક્ય પ્રયત્નઃ
 વિગેરે પાણી સામગ્રી મળવા છતાંય સમક્ષિત પામવું ને ટકવું
 ધન હુર્લભ થઈ પડે છે

આગમવાદઃ શબ્દનો અર્થ અહીં, માત્ર જૈન આગમ એટલો
 જ ન હોતા શબ્દ પ્રમાણુ કરવો શબ્દ પ્રમાણુની વ્યાખ્યામાં
 સમાતા તમામ દર્શનના શાસ્ત્રો લેવા. અને તેમાથી ગુરુગમ વિના
 પરમાત્માના શુદ્ધ દર્શન પામવાની હુર્લભતા બતાવી છે જૈન
 આગમ અર્થ લઈએ, તો પણ તથા પ્રકારના ગુરુ મહારાજનો
 યોગ મેળવ્યા વિના તેમાથી ખાન રહસ્ય સમજાય નહીં હું હજી
 તેવા ગુરુનો પરિચય મેળવી શક્યો નથી, એટલે ગુરુ મહારાજના
 માર્ગદર્શન વિના હું શાસ્ત્રો માનકત પણ આપનું દર્શન કરી
 શકતો નથી હજી પ્રાથમિક દશામા રહેલો હું એટલો અશક્ત છું”

હેતુવાદમા અનેક અભિપ્રાય ભેદોના પ્રતિપાદક ગ્રુહા ગ્રુહા નયોને
 આધારે, એક જ બાબતમા અનેક નયો પરસ્પર સંગત છતાં
 પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય તેવા અભિપ્રાયો સામે લાવીને ખરા કરે છે
 તેવી માર્ગી વસ્તુનિશ્ચિત છે એટલે તેમાથી પણ આપનું દર્શન
 મેળવી શકવાની હજી મારી અગતિ છે આપના દર્શન વિના
 એ નયોની ગુચ્છ ઉદભવી, તે હજી મારી શક્તિ બહારનું કામ
 ને હતા, હું આપના દ્રુપા મેળવવા મથી રહ્યો છું એટલે એ
 એક જ સૌંદર્ય કે હિયાર એવું છે, કે મારા બધા દોષો ને
 વિનું દુઃખ મને આપનું દર્શન સંદેશમાં પ્રાપ્ત થઈ
 રહે, અને પરિણે મારા જન્મ મરણનો અંત આવીને મને
 મારા પ્રાપ્ત થઈ દર્શન પર પડાએ મારાનું કારણ છે

૫. શ્રી સુ-મતિ-નાથ-જિત-સ્તવનઃ

આત્મ સમર્પણનું સ્વરૂપ ત્રણ પ્રકારના આત્માઃ

૧. અંતરાત્મા ૨. અંતરાત્મા ૩. પરમાત્માઃ

મધ્યગદ્યંત પામગતી પ્રવિષ્ણાઓ ૭૫ આત્મવિકાસમા દિપયોગી આ
ધ્યાનમિદ્વત્ત્વેનો અધિગમ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાનો દ્વ છે તે આત્મ ૭૫
સ્તવન નૃધીમા છે કૃપા રહિત અર્ધ આત્મ અરપણા પદ્ધતિ સ્તવનમા
ગયરી છે, આ સ્તવનમા આત્મ અર્પણા કમ કરવી ને અર્પા કરવામા
આવેલું છે

[ગગઃ વચનઃ રેદાંતે]

૧ પ્રભુ સ્તુતિ.

સુ-મતિ-અરણ્ય-ક-જ-આત્મ-અરપણા

દરપણુ જિમ અ-વિકાર, સુ-જાનિ !

મતિ-તરપણુઃ અહુ-સમ્મતઃ જાગિયે

પરિઅરપણુઃ સુ-વિચાર, સુ-જાનિ ! મુન ૧

મુ મતિ=૧ મુમતિનાથ જગવત ૨ મતી મતિ સ્વપ્રકાશ સ્વરણુ=
પગ મગા કે-જ=કનક કે-પાણી જ=સ્વ પાણીના કિતુ-મમળ
મુમતિ-અરજ-ક-જ મતિવાળા મુમતિનાથ પ્રભુના સ્વરૂપ
દરપણુ=જાનિ આ વિકાર=વિના રહિત મતિ-
તરપણુ-જાનિ મતિનાથ આત્મના અહુ-સમ્મત-ધા દેહોને
માન્ય પામતી અમતિદ્રવ્ય પરિઅરપણુ=૨૨ સ્તવન કરે
મુ-વિચાર= ૧ વિચાર સુ જાનિ= ૨ સ્તવન ૧

દરપણુની જેમ વિકાર વગરના રેત વગરના મેલને જે નિર્મળ સ્વરૂપ
મુમતિવાળા પદ મુમતિનાથ નિર્ભયર રેતના સ્વરૂપ દરપણુ
આત્માનું સમર્પણુ કૃપા, જે નિર્ભયર રેતના સ્વરૂપ સ્તવ-
ન કરે તે સ્વરૂપના આત્માને સ્તવન કરે તે સ્તવન કરે તે સ્તવન કરે તે
સ્તવના દરપણુના પદ જે સ્તવન કરે તે સ્તવન કરે તે સ્તવન કરે તે

“અમણા ઝી મનિનો દોષ ટળવાથી સુમતિ-સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે”
એમ ગનાવીને સ્વેપથી સુમતિ નામની સાર્થકતા જણાવી છે

૨. આત્માની ત્રણ અવસ્થા.

ત્રિ-વિધ સ-કલ-તનુ-ધર-ગત આત્મા,

બહિરા-ડડતમ ધુરિ ભેદઃ સુ-જ્ઞાનિ !

બીજો અંતર-આત્મા તીસરો

પરમા-ડડતમ અ-વિચ્છેદઃ સુ-જ્ઞાનિ ! સુ ૨

ત્રિ-વિધ=ત્રણ પ્રકારનો સ-કલ-તનુ-ધર-ગત=સર્વ શરીરધારી
પ્રાણીઓમાં રહેલો તનુ-ધર=શરીરધારી પ્રાણી આત્મા=આ
ત્મા, એવ બહિરા-ડડતમ=બહિરાત્મા બાહ્ય આત્મા બાહ્ય દૃષ્ટિ
પ્રધાન એવન એવનારો પ્રાણી ધુરિ=પહેલો ભેદ=પ્રકાર અન્તર-
આત્મા=અન્તરાત્મા અદરના સુ-આશય પ્રધાન દૃષ્ટિથી એવન
એવનારો પ્રાણી તીસરો=ત્રીજો પરમા-ડડતમ=પરમાત્મ-
પરમાર્થિક સ્વરૂપનો આત્મા વિકસિત સર્વ સ્વગુણોથી તીપતો
શ્રેષ્ઠ આત્મા અ-વિચ્છેદ=અખંડઃ નિત્ય અવિનાશી ૨

સર્વ પ્રાણિમાત્રમાં રહેલો આત્મા ત્રણ અવસ્થામાં જોઈ શકાય છે.
પહેલા પ્રકારની અવસ્થામાં રહેલા આત્માનું નામ બહિરા-ડડતમ.
બીજા પ્રકારની અવસ્થામાં રહેલા આત્માનું નામ અન્તરા-ડડતમ.
અને ત્રીજા પ્રકારની અવિનાશી અવસ્થામાં રહેલા આત્માનું નામ
પરમા-ડડતમ. ૨

૧. બહિરા-ડડતમા ૨. અને અન્તરા-ડડતમાની ઓળખાણો.
આતમ-‘મુદ્યે’ કાયા-સદ્ધિક અધ્યાઃ

બહિરાડડતમ અવ-રૂપ મુ-જ્ઞાનિ !

કાયા-સદ્ધિકનો એ માખિ-ધર રહ્યો

અન્તર-આતમ-રૂપ મુ-જ્ઞાનિ !

મુ ૩

આતમ-‘મુદ્યે’= ન સદ્ધિકી ‘પાને છે’ અને ‘પે નાના છે’

ડડત્મા બને છે અને જ્યારે તે પૂર્ણ યોગી થઈને પોતાના આત્મામાં જ લીન થઈ જાય છે, અને તેના સઘળા ગુણો પ્રકાશી બિઠે છે, ત્યારે તે જ આત્મા અઢાર દોષ રહિત પરમા-ડડત્મા બની જાય છે અઢાર દોષ શ્રી મહલીનાથ ભગવાનના સ્તવનમા આગળ બતાવેલા છે

જ્યાં સુધી આત્મા બહિરાત્મ ભાવથી ઘેરાયેલો હોય છે, ત્યાં સુધી તેને આગળ વધવા સાટે નિર્દોષ વીતરાગ પ્રભુનું આલમ્બન લેવું જ પડે છે અને પોતેજ અતરાત્મભાવમાં સ્થિર થઈને પોતે જ પરમા-ડડત્મા બને છે

“પરમ પ્રજ્ઞ રૂપ કોઈ પરમાત્મા જુદા છે અને તેને પોતે સમર્પિત થાય છે” એ રીતે આત્મસમર્પણ જ્ઞાનદર્શનને માન્ય નથી પરંતુ, જે આત્માઓ પોતાનું પરમાત્મ સ્વરૂપ પામ્યા હોય છે, તેઓનું શરૂઆતમા અવલમ્બન લઈ, જે આત્મા પોતે જ પરમાત્મરૂપ બની જાય છે, તે પોતે પોતાને જ સમર્પિત થાય છે પ્રથમ વીતરાગદેવને સમર્પણ થવાથી પોતે જ વીતરાગ પરમાત્મરૂપ બને છે એમ પોતે પોતાને જ સમર્પિત થાય છે

આમ મોક્ષાશયી જીવ અધ્યાત્મ માર્ગમાં પ્રવેશ કરતાં કરતાં તેના સ્વરૂપોનો અધિગમ કરે છે—ગ્રોધ પ્રાપ્ત કરવા માંડે છે અન્તઃ અરણ્ય દરણ્ય તરણ્ય પરિસરણ્ય વિગેરે અનુપ્રાપ્તો મોક્ષ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને કવિત્વ શક્તિનો સ્તવનાકર મહાત્માએ પરિચય આપ્યો છે

૬. શ્રી. પદ્મ - પ્રભ - વિન - સ્તવન

એકજ આત્માની બહિરા-ડડત્મા: અને પરમા-ડડત્મા એ એ અવસ્થા વચ્ચેના ભેદના કારણની શોધ:

મનુષ્ય જ અત્મા એવો એકજ આત્મા પોતે જ અનિગમ્ય ૩૫ થઈ જાય છે એમ કહેવાય છે એમ એકજ આત્માની ત્રણ અવસ્થા મનુષ્ય, મનુષ્ય, મનુષ્ય આવી છે

છેવટે મોક્ષ: છે. સંસારયોગ્યતા: અને મોક્ષ યોગ્યતા: એ બે સ્વભાવો જીવમાં હોય છે. તેમાંથી જ એક સ્વભાવ પ્રગટ થાય, ત્યારે બીજો સ્વભાવ તિરોહિત હોય છે-આવિર્ભાવ તિરોભાવ: એ બે પણ પર્યાયો છે. અભવ્ય જીવમાં સંસાર યોગ્યતા એક જ સ્વભાવ હોય છે, કયા જીવનો બેમાંથી કયો સ્વભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય? તેનો આધાર તે તે જીવની તથાભવ્યતા ઉપર હોય છે. તે પ્રમાણે વેલામોડા મોક્ષમાં જવાય જ છે.

૫

આત્મા તદ-જન્ય-સંયોગાત્સંસારી, તદ્-વિયોગત: ।

સ એવ મુસ્તઃ-एतौ च तत्-स्वाभाव्यात्, तयोस्तथा ॥ ૬ ॥

અન્યતોજનુગ્રહોપ્યત્ર તત્સ્વાભાવ્ય-નિવન્ધન: । યોગ-વિન્દુ.

અર્થ “ આત્મા પોતાના શિવાયના બીજા પદાર્થના સંયોગથી સંસારી કહેવાય છે.

અને તે બીજો પદાર્થ છુટો પડી જવાથી તે આત્માજ મુક્ત કહેવાય છે એ મંયોગ અને વિયોગ આત્માના સ્વભાવથી થાય છે.

આ ઠેકાણે તે મયોગ અને વિયોગ મા બીજા [દૃશ્યરાશ્ત્રિક] તરફની કૃપાને પણ બે કારણજન માનવામાં આવે, તો તેમાં પણ, કૃપા કરવાના અભાવને જ કારણજન માનવો પડે ”

એમ પણ બીજાનો અભાર માનવા કરતા, આત્માના એ બે અભાવો માનવામાં શી તરફન છે ? ”

૮ અન્તર ભાંગવાનું કૃળ

તુલ-મુલ અન્તર-અન્તર ભાંગશે, રે વાજશે મહાગલ-તૂર,
જીવ-સંગેવર અનિશય વાધશે, રે “આનન્દ-ધન” રસ-પૂર.

પદ્મ ૬

અન્તર=અવન્ત અન્તર=આનન્દ ભાંગશે=ભાંગશે વાજશે=વગશે તૂર=વાત મહાગલ-તૂર=માગલિક વાત જીવ-સંગેવર=જીવસંગી તત્વ અનિશય=અનિશય વાધશે=વધી જશે આનન્દ-ધન-રસ-પૂર=અનન્દના બહુ રૂપ રસ-પાણીના પૂરથી

મોક્ષાશયી જીવ અથવા આનન્દધનજી મહારાજ કહે છે કે:-
મારી અને આપની વચ્ચેનું અંદરનું આંતરું ગુણકરણે કરીને ભાંગી
જશે, ને આપણે બન્નેય સંપૂર્ણપણે સરખા થઈશું-એકાકાર થઈશું-
એક બીજાને મળીશું, ત્યારે મંગળ વાત્રું વાગી રહેશે, અને તે જ
નમયે આનંદથી હ્રીજના-પૂર્ણસ્વગુણ વિકાસ રૂપ રસના-પાણીના
-પૂર આવવાથી જીવરૂપી સરોવર ખળ ખળ વૃદ્ધિ પામશે-હેલે
ચરશે, માંડે આત્મા પૂર્ણ આનન્દમાં મગ્ન થશે. ૬

૨૭ મ્હા થઈ

બહિર્ભાગનાવ અને પરમાત્મભાવ વચ્ચે આત્મક પાલનારા કર્મનું
સ્વરૂપ આ સ્તવનમાં બતાવેલું છે કેમકે પાત્ર આધ્યાત્મિક તત્ત્વ
જ્ઞાનમાં કર્મનું જ્ઞાન માનિવાર્ય રીતે કરવું જ પડે છે આત્માઃ
માને કર્મ ના મળધના જ્ઞાન વિના કેટલુંય પ્રકાશના તત્ત્વજ્ઞાનનું
જ્ઞાન અપૂર્ણ જ રહે જ

કર્મ-વિષાદ=કર્મ બાધતા કર્મોના કળાને ભાગવવા પડે છે, તે
કર્મ વિષાદ દેવાય તે કર્મો પોતાના વિષાદ આ રીતે બતાવે
તે ૧ પ્રાપ્તિ રૂપ ૨ નિર્ગતિ રૂપ ૩ સ્વ રૂપ ૪ પ્રોશ રૂપ

પ્રકૃતિ=જ્ઞાન જ્ઞાતા ક્રોધ બતાવતા રૂપ કર્મના સ્વભાવેન નિયમન
પ્રકૃતિ=જ્ઞાનના નિર્ગતિ કર્મોને બાધવા રૂપના પ્રકૃતિ નિયમન
અનુભાગ=પ્રકૃતિ અનુભવ કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન નેવ રસ. અનુભાવ
રસને બીજાને મળે તે

પ્રકૃતિ રૂપ કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન
કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન
કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન
કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન કર્મોને જ્ઞાનના નિયમન

માન્યતાએ તેમ જૈન દર્શનની માન્યતાથી આત્મા અને કર્મો નો સંગ્રહ પણ અનાદિ કાળથી છે

મહા મહા વિદ્વાન પુરુષોએ પૂર્વોદ્ધૃત કર્મઅન્થ, પંચસંગ્રહ. કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે મોટા અન્થોની રચનાથી આત્મા અને કર્મો વિષે ઘણું ઘણું કહ્યું છે તથા આતરુ ભાંગવાના પણ ઘણા મુદ્દર અગો-શ્રુતાગોમા જણાવ્યા છે, અથવા “શ્રુતજ્ઞાનના અગરૂપ કર્મ-અન્થાદિકમા બતાવ્યા છે” એવો અર્થ પણ થશે

કર્મરૂપી અદરનુ-બહાર ન જણાતુ-આંતરુ ભાંગતાની સાથે જ આત્મા કર્મોથી મુક્ત થઈ, પોતાના સમગ્ર ગુણો પ્રગટ કરીને આનંદમય બની જાય છે

મોક્ષાશયી હોવને પોતાનામા અને પરમાત્મામાં ભેદ ભાસતો થાય છે, તેના કારણની શોધમા પડે છે અને તેને દૂર કરવા તાલાવેલી એવે છે એ તાલાવેલીનું આખરી પરિણામ મોક્ષ છે

“કર્મના યોગે જ બહિરાત્મા અને પરમાત્મા, એવા ભેદ પડે છે” એ વાત આ સ્તવન ઉપરથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે “કર્મથી સસાર છે એ વાત મિથ્યાત્વ છે” એ વાત જો એકાંતથી જો કહેવાતી હોય, તો તે આ સ્તવનથી ખોટી ઠરે છે આત્માને પરમાત્મા બનને એકવામા કર્મ કારણ ન હોત, તો આજે દરેક આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપમાં હોત પણ સસારમાં છે, તે જ સાબીત કરે છે, કે-“કર્મ છે, અને તે મોક્ષ પ્રાપ્તિમા રોકાવટ કરે છે” એક આત્માની બહિરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ: એ બે અવસ્થા વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન-અન્વય અને વ્યતિરેક: એમ બન્નેય રીતે વિચારી જોતા કર્મ ઠરે છે “કર્મનો એક પાળ કાળ હોય, ત્યાં મુક્તિ આત્મા મુક્તિ મુક્ત નહીં અને એક પાળ કાળ ન હોય, તે સમગ્ર પાળ સુનારી નથી” એ નક્કી છે

બીજી સ્પષ્ટતા: કર્મને ગોળ ગોળ આત્માના સમગ્ર અન્તર્યમિત્ત સ્વભાવને કારણે જાણી શકાય, માત્રમા આવે, તે પણ યોગ્ય છે

અન્યદર્શનોમા “જમરાબના ચિત્ર અને વિચિત્ર નામના
 બે મુનિઓ પાંચે મોટા મોટા ચોપરા હોય છે. તેમાં દરેક
 ૭૫નાં મુદ્રાઓ અને હુણ્ડાઓની નોંધ રહે છે” એમ કહેવાય છે
 પદ્મ કર્મચન્દ્ર: પદ્મચન્દ્ર: કર્મચક્રિનિ: વિગેરે રૂપે એ
 વિગતવાર ચોપરા કેમ જાણે દેતાચાર્યો પાંચે આવેલા હોય! તે
 રીતે આજે પણ કર્મની આત વિન્નુત વિગતવાર માહિતી આપ
 નાગ એ મહાન ગ્રન્થો વિદ્યમાન છે આપણા દેશમા જ મહેલી
 ધારી જાળતોનુ આજે આપણને અજ્ઞાન હોય છે તેમા વળી આજે
 બાહ્યના પદાર્થો વિદેશી પ્રેમગુથી જાળવાતી જાળતનો વધારે
 ધવાથી વધારે અજ્ઞાનતામા ઉમેરો થયો છે

૭. શ્રી - મુ - પા શ્વ - જિ ન - રત વ ન.

વિવિધ રવદૃષ-સૂચક અનેક નામે પરમાત્મા તરફ
 પ્રીતિ-ભક્તિ

કર્મણી • • • • • વચ્ચે પાનાના વચ્ચે પાનાના આ - સાપેક્ષપણે જાણી શકાય
 આત્માના અવસ્થાના નામોના નામાર્થી ભક્તિ, આ જાણે
 આત્માના અવસ્થાના નામોના નામાર્થી ભક્તિ, આ જાણે

મન-માન્ડ: મહારા: - સસનાની રંગી

“શ્રી-મુ પાર્થ-જિન” વર્તિય, મુખ-મંપતિનાં રતુ: સસના
 માત-મુદ્રાન્-વ-જલ-નિધિ: ભવ-માગન્-માં રતુ: સસના.

શ્રી મુ ૧

માત-મહા-મય દાખાના, મહાન-જિન-વ-દેવ, સસના.

માત-દેશન-મનમ્લા દેવી થોમે જિન-વ-દેવ સસના.

શ્રી મુ ૨

શિવ માંડે નજદીકર ચિત્રાન નજ: વચ્ચેના સસના

જિન સ્વભાવ તીર્થ દે: નજદીકર-દેવ સસના

શ્રી મુ ૩

હૃષિકેશ=ઇન્દ્રિયોના સ્વામિ, ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ કરી ચૂકેલ
 હૃષિક=ઇન્દ્રિય ઇશ=સ્વામી જગન્નાથ=જગતના નાથ, સ્વામિ
 અઘ-હર=પાપ હર પાપનો નાશ કરનારા અઘ-મોચન=
 પાપથી છોટેલા અથવા પાપથી છોડાવનારા ધણી=માલિક, સ્વામિ
 મુક્તિ=મુક્તિમય પરમ-પદ=જિઆમા જિયુ પદ-મોક્ષ-મય
 સાથ=દરેકને મુશ્કેલીમા સાથ આપનાર ૭

અભિધા=નામ અનુભવ-ગમ્ય-વિચાર=અનુભવથી સમજી
 ગકાય તેમ છે, વિચાર જેના-અર્થ જેના કરે=૧ હાથમાં ૨ કંઠે
 આનંદ-ધન-અવતાર=આનંદ ધનમય મોક્ષમા ઉત્પત્તિ ૮

મુખ્ય અને મંપત્તિ આપનારા: શાન્ત રસ રૂપી અમૃતના સમુદ્ર.
 સંસારરૂપી સમુદ્ર ઉપર પૂલ સમાન: સાત મહા ભયનો નાશ કરે-
 નારા. એવા સાતમા જિનેશ્વર દેવ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુને વંદન
 કરે, અને જગતું મન એકાગ્ર કરીને તે જિનેશ્વર પ્રભુનાં ચરણ
 દમણની સેવા કરવાનું ધારણ કરે-તેમની સેવા કરે. ૧-૨

શિવ શંકર: જગદીશ્વર: ચિત્તાનન્દ: ભગવાન જિત: અરિહા:
 તીર્થંકર: જ્યોતિસ્વરૂપ: અસ્માન-અસમાન: ૩. અક્ષય નિરંજન.
 વસ્ત્ર. સકલ-જંતુ-વિશ્રામ: અભય-તાન-દાતા: પૂરણ: આતમ-
 ગમ પૂર્ણ-આતમ-રામ. ૪. વીત-રાગ: મદ-રહિત: -નિર્મલ
 કલ્પના-ગદિત-નિર્વિકલ્પ. ગતિ-રહિત-ગત-ગતિ: અ-રતિ-રહિત
 -અન-ક-ગતિ ભય-ગદિત-નિર્ભય: શોક-ગદિત-વીત-શોક: નિદ્રા-
 ગદિત-અનિદ્ર. તન્દ્રા-ગદિત-અ-તન્દ્ર. દુર્દશારહિત-અ-દુર્દશ:
 અ-આશિત-યોગ ૫. પરમ-પૂજ્ય. પરમાત્મા: પરમેશ્વર: પ્રધાન:
 પરમ-પદાર્થ પરમેષ્ઠિ: પરમદેવ પ્રભાવ-પર-માન: ૬ વિવિ
 વિગ્નિય: વિશ્વગ્ન: દ્વિવિદ્ય જગન્નાથ: અવ-હર અઘ-મોચન:
 વી: મુક્તિ: પરમ-પદ સાથ: ૭

એ નીચે પરમના અનેક નામો ધાર્યા છે જે-પરમાત્માના અનેક

નામો છે, એ નામોનો અર્થ અનુભવથીજ સમજી શકાય તેવો છે. આ નામોનો વિચાર અનુભવ કરીને જ જાણી શકે, તેના હાથમાંજ આનંદ-ધનમાં-મોક્ષમાં-અવતાર છે. અથવા તે મોક્ષમાં અવતાર કરી શકે છે.

આ નામોને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન-જેનું બ્રહ્મ નામ અનુભવ જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન વડે એટલે જાને અનુભવ કરીને સાક્ષાત્ પરમાત્મપણાને જાણે છે, તે જીવ જરૂર મોક્ષમાં પાતાનો અવતાર કરે છે ૮

એનું એટલું પણ તેની બન્નજ બ્રહ્મજ્ઞાન મુક્તિનું કામ, તે જ તેના હિપ્ત આત્માના કારણે મુખ્ય-પાર્શ્વ-અર્થ-તત્ત્વ-જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થાય છે. મુખ્ય-પાર્શ્વ-અર્થ-તત્ત્વ-જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થાય છે. મુખ્ય-પાર્શ્વ-અર્થ-તત્ત્વ-જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થાય છે. મુખ્ય-પાર્શ્વ-અર્થ-તત્ત્વ-જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થાય છે. મુખ્ય-પાર્શ્વ-અર્થ-તત્ત્વ-જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થાય છે.

અનુભવગમ્ય વિચાર અનુભવ જ્ઞાનઃ શબ્દનો અર્થ નેન શાસ્ત્રમા-૧૨ મે ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્ત થતી દશા એમ સુખ્યપણે કરવામા આવેલે છે અને તેનું બીજું નામ તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન પણ છે લોકિક દાખલા પ્રમાણે-મીઠાઈ શબ્દનો અર્થ-ખાણક મીઠા પકવન્ન સમજે છે તેને વિષય પ્રતિભાસ જ્ઞાન થયું કહેવાય જાતે દરેક મીઠાઈ ઓળખતીઃ જાણતીઃ તેની વિગતવાર સમજ મેળવતી તે સ્વરૂપ જ્ઞાન કહેવાય અને મીઠાઈ જાતે ખાઈને તેનો રસાસ્વાદ આપવોઃ અનુભવવોઃ તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન કહેવાય બીજું નામ પ્રાતિભજ્ઞાન પણ છે

આ પ્રમાણે-૧ આત્માની સામાન્ય ઓળખઃ ૨ તેનું શાસ્ત્રોની મદદથી તથા પોતાના ક્ષયોપશમવિશેષથી વિસ્તૃત હકીકત જાણવી. ૩ આત્માના જ્ઞાનાદિક સાક્ષાત્ ગુણોનો અનુભવ કરવોઃ તેના સુખનો રસાસ્વાદ લેવો. તે અનુક્રમે-આત્મા શબ્દના-૧. વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાનઃ ૨. સ્વરૂપ જ્ઞાન ૩. અનુભવ જ્ઞાનઃ એ ત્રણ પ્રકારના પારમાર્થિક જ્ઞાન કહેવાય છે.

પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિ તો હજી દૂર છે, છતાં પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાને ઈચ્છતા આત્માએ પરમાત્માને ધ્યેય તરીકે આદર્શ તરીકેઃ પોતાની સામે કાયમ રાખવાજ જોઈએ “તે ખાતર” તેનું સ્મરણ ચિંતનઃ સેવા ભક્તિ તથા તેમના પ્રતિમા નામ તથા તેમની સાથે સબધ ધરાવતા બીજા પદાર્થો કે જે તેમનું સ્મરણ કરાવે તેમને પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિમાં સહાયક થયા હોય સર્વ તરફ પૂજ્યતા સેવા ભક્તિ વિગેરેથી સાન્નિધ્ય રાખવાથી પોતે પણ તન્મયતાને યોગે પરમાત્મા થઈ શકશે” એમ સમજીને સાધક દરેક સયોગોમાં પરમાત્માનું સાન્નિધ્ય રાખે જાય છે એટલાજ માટે-શાસ્ત્રોમાં-સાધકોની દિનચર્યામાં-પક્ષ અને માસિક ચર્યામાં-પર્વ દિવસોની ચર્યામાં-સાત ચૈત્ય વદનાઓ. નાના મોટા ઉત્સવોઃ મહાપૂજાઓ રથયાત્રાઓ તીર્થયાત્રાઓ જઘન્ય મધ્યમ ઉત્કૃષ્ટ લેહે સદા પ્રચલિત રહે, માટે ધાર્મિક જીવન સાથે સહેતુક યોજી વણી લેવામા આવેલી છે

સુહુમ-નિગોદે ન દેખિયો. સખિ૦

બાહર અતિહિ વિશેષ. સખિ૦

પુઢવી-આઉ ન લેખિયો, સખિ૦

તેઉ-વાઉ ન લેશ. સખિ૦ ચન્દ્ર૦ ૨

સૂક્ષ્મ=ગારીક ઘણા ભેગા થવાથી એ ન દેખાય તેવા શરીરવાળા
જીવો નિગોદ=સાધારણ વનસ્પતિકાય નામની જીવનશિ બાહર=
સ્થૂણ, ઘણા ભેગા થવાથી દેખાય તેવા શરીરવાળા જીવો અતિ
હિ=અત્યંત વિશેષ=ત્રવારે પુઢવી=પૃથ્વીકાય આઉ=અપ્કાય
લેખિયો=જોયો તેઉ=તેઉકાય, અગ્નિકાય વાઉ=વાયુકાય
લેશ=જરાય. ૨

સર્વ જીવો કરતાં અત્યંત વિશેષ એટલે અનન્ત ગુણ એવા સૂક્ષ્મ
તથા બાહર નિગોદમાં મેં તે પ્રભુને દેખ્યાજ નથી. પૃથ્વીકાયઃ
અપ્કાયઃ તેઉકાયઃ અને વાયુકાયઃમાં પણ મેં લેશમાત્ર તેને જોયા
નથી. માટે હે સખી ! હવે મને જોવા દે રે ! જોવા દે ! ૨

વનસ્પતિ અતિ-ઘણુ-દિહા સખિ૦

દીઠો નહીં દેદાર. સખિ૦

ખિ-તિ-ચઉરિન્દ્રિય-જળ-લીહા. સખિ૦

ગત-સન્નિ પણુ-ધાર. સખિ૦ ચન્દ્ર૦ ૩

ઘણુ=ઘણા, દીહા=દિવસો દેદાર=સુંદર ચહેરો રૂપાણું મુખ
ખિ=મેઘન્દ્રિય. તિ=તેઘન્દ્રિય ચઉ=ચઉરિન્દ્રિય જળ-લીહા=
પાણી પીનારા પાણી આટનારા-જળચર પ્રાણીઓ ગત-સન્ની=
અસંજી. પણુ=પચેન્દ્રિય ધાર=ધારણ કરનાર પાચ ઇન્દ્રિયોવાળા
પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયમાં ઘણા દિવસ રહેતી વખતે પણ ત્યાં એ
પ્રભુના મનમોહક દેદાર હું જોઈ શકેજ નથી. બે ઇન્દ્રિયઃ તે
ઇન્દ્રિયઃ ચઉરિન્દ્રિયઃ અસંજી પચેન્દ્રિયો વિગેરેમાંઃ ગર્ભજ જળચર

વિગેરેમાં: પણુ જોઇ શકાયેલ નથી [હપસક્ષગૃથી સ્થળગર: ખેયર:
પણુ સમજવા:] માટે સખિ ! હવે તો મને જોવા દે રે, જોવા દે ! ૩

સુર-નિરિ-નિરય-નિવાસમાં સખિ૦

મનુ-જ અના-ડડરજ સાથ સખિ૦

અ-પજજતા પ્રતિભાસમાં સખિ૦

અતુર ન અદિયો હાથ. સખિ૦ ચન્દ્ર૦ ૪

સુર=દેવ નિરિ=નિર્ય અ નિરય=નાન્ક નિવાસમાં=ચહેડાણુમાં
અના-ડડરજ-સાથ=૪ ગલી અનાર્યના ટોળામાં અ-પજજતા=
અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં પ્રતિભાસમાં=રૂપ સમજવાળી પર્યાપ્ત
અવસ્થામાં અતુર=સલગામણી અતુરાઈવાળો ન અદિયો હાથ=
હાથમાં ન આવ્યો, નજરમાં ન અડ્યો, જોવામાં ન આવ્યો ૪

દેવ: તિર્યંચ: અને નારકા:ના નિવાસમાં અને અનાર્ય મનુષ્યના ટો-
ળામાં હુંદતો, ત્યારે પણ, વળી અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં: તથા પ્રતિભા-
સરૂપ-પર્યાપ્ત અવસ્થામાં: પણુ એ અતુર મારે હાથ ત્યા આવેલો નથી-
હું તેને જોઇ શકેલ નથી, માટે હે સખિ ! હવે મને જોવા દે રે !
જોવા દે ! ! કેમકે-હવે મને ખરી તક મળી છે. ૪

હમિ અનેક-થળ જાણીએ, સખિ૦

દર્શન-વિણું જિન-દેવ. સખિ૦

આગમથી મત જાણીએ. સખિ૦

કીજે નિર્મલ-સેવ. સખિ૦ ચન્દ્ર૦ ૫

થળ=સ્થળ દર્શન-વીણુ=દર્શન વિના કીજે=કરવી મત=
વિચાર ૫

એમ-શ્રી જિનેશ્વરદેવના દર્શન વગર અનેક સ્થળે પસાર થયેલ છું,
તે તું જાણી લે. આ વિચાર આગમમાંથી જાણુવા મળે છે. હવે તો
તેમની નિર્મળ સેવા કરી લઇએ, માટે સખિ ! હવે મને જોવા દે
રે ! જોવા દે ! !

અતરંગ આત્મજ્ઞાન થાય છે, તેનું નામ જ વેદમ્-વેદ પદની પ્રાપ્તિ કહેવાય છે. સ સારમા લોલુપતાનો અભાવ થાય છે જાત્રત દશા પ્રાપ્ત થાય છે આત્મભાવ અને પરભાવની બેઠેગણી થતી હોવાથી, વિવક દષ્ટિ ખુલી ગઈ હોય છે. આત્માઃ અને આત્માના દશન જ્ઞાનઃ આરિત્રાદિક- નિર્મળ ગુણ વિનાના સર્વ ભૌતિક- પર તત્ત્વો- તુચ્છ લાગે છે વિનાશીઃ અસત્ઃ અને તેથી જ સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય લાગે છે ઇન્દ્રિયોથી ભોગવાતુ મુખ- અને તેના સાધનોઃ પરિણામે હુ-ખકર ઇન્દ્ર ધનુષના રંગ જેવા-માત્ર આભાસિક જ લાગે છે વર્તમાનમા હુ ખકરઃ અને ભવિષ્યમાં પણ હુ-ખની પરંપરા વધારનારઃ હોવાથી સર્વથા અનર્થ કરનારા લાગે છે ત્યારે, આત્મસુખ પોતાનુંઃ આત્મીયઃ હોય, તેમ તેના આનંદ તેને સહજ લાસતો હોય છે આથી જ શમ- સવેગઃ નિર્વેદ- અનુકંપાઃ અને આસ્તિક્યઃ લક્ષણો રૂપે સમ્યગ્દર્શનગુણ સહજ રીતે જ પ્રગટે છે જરા સૂક્ષ્મ વિચારણાથી તેના જીવનમા ડોકિયું કરનાર અન્ય જીવને પણ એ લક્ષણો જણાઈ આવે છે, અને તેના ઉપરથી તે જીવની સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ સમજી શકાય છે

તેના આત્મામાં અરિહંત દેવ ત્યાગી ગુરુઃ તથા નવતત્ત્વમય હોયોપાદેય-તત્ત્વવ્યવસ્થાથી ભરપૂર રત્નત્રયીમય ધર્મ તરફ સહજ રીતે જ સદ્ભાવ વધી જાય છે-સર્વત્ર તેને જ જોતો થઈ જાય છે. તેનાથી અનુકૂળ- અને પ્રતિકૂળ- શું હોઈ શકે? તે જાતવું પૃથક્કરણ સહજ રીતે જ તેની બુદ્ધિ કરતી થઈ જાય છેઃ શાસ્ત્ર- શૈલીથી સગત- અને અસગતઃ શું હોઈ શકે? તે શક્તિ પણ તેને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે સદા શાંત રસ તે ઝીલે છે ઘટમાં એક જાતનો પ્રકાશ માલૂમ પડે છે એ પ્રકાશ તેને સ સારથી દૂર રાખતોઃ અને આત્મા અને તેના વિકાસના સાધનો તરફ પ્રેરતોઃ હોય છે જેને પ્રતાપે, સર્વસ્વને ભોગે પણ પ્રભાવક થવાની વૃત્તિ સુધી તે પહોંચી જાય છે આત્મવિકાસના સાધનોની રક્ષા પ્રાણને ભોગે પણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો થાય છે, તેના પક્ષપાતી-પ્રાણાયા-

મયોગ ધારી-ગને છે લોક-લોકોત્તર મિથ્યાભાવોથી નિવૃત્ત થાય છે. ને શુદ્ધ પરપત્તી આવેલા શાસ્ત્રસિદ્ધ પદાર્થોમા તેની વૃત્તિ દૃઢ થાય છે

ત્રણ યોગ અપુનર્ન્યાસ ધક હવને શ્રુતજ્ઞાન યોગાવંચક હોય છે. અને સમ્યગ્દષ્ટિ હવને સુક્ષ્મબોધ યોગાવંચક હોય છે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ રૂપ ક્રિયા-ડ-વંચક યોગ: સમ્યક્ત્વવંત: અને દેશવિરતિ હવને પણ હોય છે પરંતુ પ્રળળ ક્રિયા-ડ-વંચક યોગ ૬૬૫ ગુણસ્થાનકથી ૧૨મા ગુણસ્થાનક સુધી ચડતા ચડતા ક્રમનો પ્રાપ્ત થાય છે તેમા પ્રથમ પ્રથમનો યોગ ક્રિયા-ડ-વંચક હોય છે, અને તેનાથી મળતુ ક્ષણ, તે ઉત્તરોત્તર ક્ષણ-ડ-વંચક યોગ હોય છે એમ ક્રિયાવંચક અને ક્ષણાવંચકની પરપરા ચાલતી હોય છે

એ બધા સાપેક્ષ ક્ષણાવંચક યોગો કહેવાય છે અપ્રમત્ત દશાથી માંડીને, તે સામર્થ્યયોગ અસંગાનુષ્ઠાન: તત્ત્વસ વેદનજ્ઞાન: અનુભવ જ્ઞાન: શુદ્ધ ધ્યાન. ક્ષપક શ્રેણી વૃત્તિ સંક્ષેપ. ધર્મસંન્યાસ યોગ: નિર્વિકલ્પક દશા: શુદ્ધ ઉપયોગ અસંપ્રજાત યોગ: વીતરાગ દશા: વિગેરે નામોથી સંબોધાય છે અને તે ક્ષણાવંચકની પરાક્રાંઠા ૧૩મે ગુણસ્થાનકે હોય છે તે સ્નાતક: કેવળી: કહેવાય છે. અને મોક્ષ એ સંપૂર્ણ ક્ષણ છે

સુખ્ય પ્રેરકતા: એ સર્વમાં-યોગાવંચક યોગ પ્રાપ્ત અપુનર્ન્યાસધાદિક હવોને પણ સર્વ પ્રકારના વિકાસમાં-તીર્થંકર ભગવંતો જ સુખ્ય પ્રેરક બને છે તેથી તેની સીધી દે આકર્ષકતરી. પ્રેરણાથી જ હવતુ મોહનીય કર્મ ક્ષય પામે છે. અપુનર્ન્યાસ લાવ પ્રાપ્ત થતા જ મહા તીવ્ર મિથ્યાત્વની કટુતા નષ્ટ થાય છે શાસ્ત્રશ્રવણની ઇચ્છા રૂપ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા લાગે છે પ્રીતિ: ભક્તિ: અનુષ્ઠાન શરૂ થાય છે તથા ઇચ્છા-યોગ: બંધતુ થાય છે અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત થાય છે અને એ હવ મોક્ષદાયક દેવ: શુર: ધર્મ:નો યોગ-શ્રદ્ધાપૂર્વક

અનુયાયિ પણ ગને છે, જિનોપદેશાદિપ્ત સત્ ક્રિયાનો સ્વ-
કક્ષાને અનુકૂળ આરાધક પણ ગને છે પાન્માર્થિક ગુણામૃતનો
લેશનઃ આસ્વાદ પણ લેવા લાગે છે

ત્યાગે, સમ્યગદ્ષિપ્ત જીવ પોતાની સર્વ સમજથી જ દેવ ગુરુ-
ધર્મનો આગધક ગને છે એટલો ફેર હોય છે કેમકે-તેને
સુદ્ધમોક્ષ પ્રાપ્ત થયો હોય છે, તેને લીધે સત્ત્વદ્વાગ્રી હોઈ,
સમ્યક શાસ્ત્રાનુસારે સ્વકક્ષાની સમ્યક પ્રવૃત્તિઓ રૂપ સત્ક્રિયા
કરનાર થાય છે જે સ્થિતિ આ પુનર્બન્ધાદિકને નથી હોતી
એટલો ફેર હોય છે.

એટલે-અરિહંત ભગવંતો મુખ્ય ઐરકે જનતા હોવાથી ખુદ
તીર્થ કર ભગવંતો પણ નમો તિત્થસ્સ કહી જે તીર્થને પ્રણામ
કરે છે તે તીર્થ એટલે અનાદિ-અનંતકાળ પ્રવર્તતું જૈનશાસન
જેમા-અનંત અરિહંતાદિક સર્વ પુનિત તત્ત્વોનો સમાવેશ થાય
છે તે તીર્થની પુન પુનઃ સ્થાપના તીર્થ કર દેવો કરે છે

કેવળજ્ઞાની ભગવંતો પણ તેથી જ તીર્થ કર પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા
દેવાનો આચાર જાળવીને સમવસરણુમાં ધિરાજે છે તેટલાજ માટે,
મહા મુનિઓ પણ વિહારકંમના માર્ગમાં આવતા અરિહંત પ્રભુના
શાશ્વત્-અશાશ્વત્ ચૈત્યોને નિત્યના આચાર રૂપે પણ વંદના ન
કરે, તો-તેઓને પ્રાયશ્ચિત્ત આવતું હોવાનું જણાવેલું છે કેમકે-
રત્નત્રયીનું અદ્ભુત દાન તીર્થ કર દેવોએ જ જગત્ને કર્યું છે
માટે તેઓ જ દ્રવ્યથી અને ભાવથી અભયદાનના સાચા દાતા
છે અને ત્રણ જગત્ના સર્વ એકેન્દ્રિયાદિક જીવોને માટે પણ
તેઓ જ સદા સર્વોચ્ચઃ પૂજ્યઃ છે

યદાતવ્યં તત્સર્વમપિ દત્તમ્ ।

અર્થ “આ જગત્મા જે કાંઈ દેવા જેવું છે, તે સઘળું તેણે જગત્ને
આપ્યું છે”

લોકમાં પણ દાનગુણની જે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, તેનો પણ
મુખ્ય હેતુ તો એજ છે, કે-“તીર્થ કર ભગવંતોએ જે રત્નત્રયીનું

દાન આપ્યું છે, તે રત્નત્રયીને પરપરાએ કે સીધી રીતે પોષક જે દાન હોય, તેજ દાન ગણાય છે પછી, તે દાનથી, રત્નત્રયીના વિકાસમાં દાતાએ પોતાને સહાય મળે, કે અન્યને મળે અનુકે પાદાનઃ અને ઉચિતદાન ની ઉપદેયતા પણ પરપરાએ રત્નત્રયીના વિકાસની દૃષ્ટિએ હોય છે આ રહસ્ય છે

“કાળ સ્વભાવ ભવિતવ્યતા એ સઘળા તારા દારો રે
“સુખ્ય હેતુ તું મોક્ષનો.” એ સઘળો સુખ વિશ્વાસો રે”

શ્રીમદ્ગુપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ

વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનો આત્મા તો ઉપાદાન કારણ રૂપે મોક્ષનો હેતુ છે જ પરંતુ, પ્રગળ નિમિત્ત રૂપ તો અરિહત ભગવતો છે જો કે-એક દ્રવ્ય કે તેના પર્યાયો બીજા દ્રવ્યના કે-પર્યાયોના ઉપાદાન કારણ બનતા નથી પરંતુ, કેટલાક દ્રવ્યોના કેટલાક પર્યાયો બીજા કેટલાક દ્રવ્યોના પર્યાયોની ઉત્પત્તિનાશઃમા એટલે કે-આવિર્ભાવ તિરોભાવ પર્યાયમા નિમિત્ત કારણ થાયજ છે એ રીતે નિમિત્ત-કારણ થવારૂપ સ્વભાવ ગુણ ધર્મ પર્યાયઃ ભાવ તે તે દ્રવ્યોમા હોય છે ઉપાદાન કારણ છે, તેમ નિમિત્ત પણ કારણ છે જેમ ઉપાદાન કારણ અને તેના કાર્યોનો કાર્યકારણ ભાવ છે તેજ પ્રમાણે-નિમિત્ત કારણ અને તેના કાર્યોનો કાર્યકારણ ભાવ છે નિમિત્ત-નિમિત્તક ભાવ એ કાર્યકારણ ભાવનો એક પેટા ભેદ છે તેથી તે તેની અન્તર્ગત સમાય છે જે કાર્યનું જે નિમિત્ત કારણ બને છે, તે કાર્ય પ્રતિ જ તે નિમિત્ત કારણ હોય છે બીજા કાર્યપ્રતિ તે નિમિત્ત કારણ નથી હોતું એક ઘડાની ઉત્પત્તિમાં જે દહાદિક નિમિત્ત કારણ બને છે, તે જ દહાદિક દરેકની ઉત્પત્તિમા નિમિત્ત કારણ બને જ એવો નિયમ નથી તેથી, તે બીજાઓનું નિમિત્ત કારણ કહેવાય જ નહીં “ઉપાદાન કાર્ય કરે, ત્યારે નિમિત્ત હાજર હોય” આ બંતની ભાષા કાર્યકારણ ભાવની પ્રક્રિયામાં સમજ્યા વિનાની અસત્ય છે નિમિત્ત કારણને ગીણ ગણાવવાની અપેક્ષાએ સાપેક્ષ ભાષા હોય, તો તે વાધાભરી નથી

તેના પ્રમાણમાં તે જીવ તીર્થ કર પગમાત્માની પૂજામાં લીન થાય છે તીર્થ કર પગમા માનુ નિમિત્ત પાગીને તે જીવ પોતાના આત્માનો વિકાસ કરે છે જ્યાં મુખી પોતાના આત્મ વિકાસમાં નિમિત્ત તરીકે તેમનો ઉપયોગ હોય છે, ત્યાં મુખી તીર્થ કર દેવનું સાન્નિધ્ય રાખવાનું તેને માટે અનિવાર્ય હોય છે જ્યારે પોતાને માટે તેની જરૂર નથી હોતી, એવા નિર્વિકલ્પ દશામાં આવેલા જીવો-અસંગ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવેશેલા જીવો પણ અન્ય જીવો માટે જિનેશ્વર દેવની પૂજા આદરણીય અને મોક્ષમાર્ગનું એક પ્રથમ તથા પ્રધાન અંગ હોવાથી, તેનો નિષેધ કરતા નથી, પરંતુ તેને આદરણીય તરીકે પ્રતિપાદે છે

ગુરુ અને ધર્મના મૂળ પ્રેરક ઉત્પાદક દેવ છે. તેથી દેવતત્ત્વની પ્રધાનતા હરેક આત્મવિકાસના માર્ગમાં-હરેક ક્રિયામાં-હરેક અનુષ્ઠાનમાં રહે માટે તેનું સાન્નિધ્ય રખાય તેવીજ સર્વ ધાર્મિક વિધિઓ રચાયેલી છે જૈનદર્શનની એવી કોઈપણ ક્રિયા નહીં હોય, કે જેમાં-દેવતત્ત્વની આરાધના-ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ-ચૈત્ય-વંદન-યાત્રા-પૂજા-મહાપૂજા: નદી સ્થાપના તીર્થયાત્રા વિગેરેમાંનું કાંઈને કાંઈ જોડાયેલું ન હોય

તીર્થ કર વીતરાગ દેવ હોવાથી તેમને પૂજા કરનાર તરફ અનુગ્રહની: કે ન કરનાર તરફ નિઁગ્રહની ખુદ્દિની સંભાવનાજ નથી હોતી. પરંતુ તીર્થ કર દેવ તો પોતાના આત્મવિકાસમાં નિમિત્ત તરીકે ઉપયોગ કરનાર આત્મા પોતાના ભાવોદ્ભાસને અનુરૂપ જે કાંઈ ઉચિત રૂપે લૌકિક લૌકોત્તર સાધનોથી, અને છેવટે યથાસંભવ ત્રણ ભુવનની ઋદ્ધિ સિદ્ધિ ધરીને પણ લૌકોત્તર વિનયભક્તિ કરી શકે છે તેથી પૂજના-ભક્તિના હજારો પ્રકારો શાસ્ત્ર વિહિત ઠરે છે.

તીર્થ કર દેવો પૂજ્ય છે, માટે તેના આરેય નિક્ષેપા પૂજ્ય ઠરે છે મિત્રના આરેય નિક્ષેપા મિત્રભાવ પ્રેરતા હોય છે, શત્રુના આરેય નિક્ષેપા શત્રુ ભાવ પ્રેરતા હોય છે આ સામાન્ય માનસ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, તથા પદાર્થ વિજ્ઞાનનો પણ સિદ્ધાંત છે.

તીર્થ કર ભગવાન પૂજ્ય છે, તેથી શાળદર્ગાળામય પુલ્કલ સ્વરૂપ છતાં તેમના નામ પણ પૂજ્ય બને છે તેમની આકૃતિ પણ પૂજ્ય બને છે. તેમના માતાપિતા: પત્રકલ્યાણકો તેમની વિહાર ભૂમિઓ: કલ્યાણક ભૂમિઓ તથા તેમના મહાકલ્યાણકો સાથે સળધ ધરાવતા દિવસો: તેમની સાથે સળધ ધરાવતા ણીજ પદાર્થો: તેમનું જડ એવું શરીર: વિગેરે પણ દ્રવ્યનિશ્ચયે પૂજ્ય બને છે. અને તેમની તીર્થ કરાવસ્થા: તે સાક્ષાત્ ભાવ નિશ્ચયારૂપ હોવાથી પૂજ્ય હોયજ છે. પાત્ર જીવ તેમની વિવિધ પ્રકારે પૂજા કરતો હોવાથી તેમની લોકોત્તર પૂજા મોક્ષના એક મહા કારણ રૂપ બની જાય છે, અને તેથી કરીને .. .

અંગપૂજા: અગ્રપૂજા. ભાવપૂજા: અને પ્રતિપત્તિ પૂજામાં--સર્વ પાત્રોની યથાયોગ્ય સર્વ પ્રકારની પૂજાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તથા—

પુષ્પા-ડડ્ય-ડર્ચા તદા-ડડજ્ઞા ચ તદ્-દ્રવ્ય-પરિરક્ષણમ્ ।

ઉત્સવાસ્તીર્થ-યાત્રા ચ ભક્તિ: પશ્ચ-વિધા જિને ॥

અર્થ:—જિનેશ્વર દેવની ભક્તિ પાત્ર પ્રકારે થઈ શકે છે —

(૧) પુષ્પ વિગેરેથી પૂજા (૨) તેમની આજ્ઞાનું પાલન: (૩) દેવ દ્રવ્યનું રક્ષણ: (૪) ઉત્સવો (૫) અને તીર્થ યાત્રા.

આ પાંચ પ્રકારમાં પણ દરેક પ્રકારની પૂજા કહો, કે દરેક પ્રકારની ધર્મારાધનાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે [સાતમી ગાથાનો અર્થ જુઓ]

તીર્થ કર દેવ એવું ઉચ્ચ પાત્ર છે, કે શ્રી દેવલજ્ઞાની ભગવંતો પણ તેમને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને સમવસરણુમાં-ગણધર ભગવંતોની પાછળ દેવલી પર્યદામા બિરાજે છે

હુનિઓના વિહાર ક્રમમાં કે શ્રી સઘના યાત્રાક્રમમાં કે-શ્રાવકના ગમનાગમનગાં વચ્ચે તીર્થ કર પરમાત્માનું ચૈત્ય, કે પ્રતિમા જો આવે અને તેને વદન નમસ્કાર કર્યા વિના ત્યાંથી પસાર થાય, તો તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે:

આથી કરીને, જે ને નોર્થ કર પરમાત્માની પૂજનો નિગેધ કરે છે તેમના ને નોર્થ કર પરમાત્માની પૂજનો નિગેધ કરીને-લોકોને ભડકવે તે તેમનો ઉદ્દેશ્યો સમજવું જોઈએ, કે-જેમનો મેક્ષનો ઉદ્દેશ્ય એવો ન પાળી હોય, છતાં તે બાળકોનો પ્રાથમિક ચિત્ત બીજા ને પાળી પદાર્થ તરફ કેન્દ્રિત કરવા કરતાં જિનેશ્વર પ્રભુ તરફ કેન્દ્રિત કરવું, એ વધુમા વધુ હિતાવહ છે. અને તે કામ સમજવડ માત્રથી ન થઈ શકે સામે કાઈને કાઈ પ્રતીક ગણવું જોઈએ જ માટે તીર્થ કર પરમાત્માની પ્રતિમા રૂપ પ્રતીક તેની સામે મૂકવું વધુમા વધુ માનસ વૈજ્ઞાનિક છે અને તે નિશાળ વિગેરે દુન્યવી તાલીમની સંસ્થા કરતા પારમાર્થિક તાલીમની સૌથી પ્રાથમિક સંસ્થા-ચૈત્ય-મંદિર છે કે જે ગામમાં કે શહેરમાં મુખ્ય હોય છે. તેને વંદના: ને ચૈત્યવંદના એ શબ્દજ પ્રચલિત કરવામાં આવેલ છે-જેમ બાળકને કહીએ કે-“નિશાળે જ” નિશાળે કાંઈ બેસી રહેવા બાળકને મોકલાવાનો નથી હોતો ત્યાં જવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ્ઞાન મેળવવાનો હોય છે તેજ પ્રમાણે ચૈત્યવંદના કરવા જવાના શબ્દનો મુખ્ય તાત્પર્યાર્થ-અરિહંત પ્રભુની સેવા ભક્તિ-ગુણગ્રામ કરીને રતનત્રયી આરાધવાનો ઉદ્દેશ હોય છે પરંતુ વ્યાવહારિક ગોઠવણો બધી ઉપચાર પ્રધાન હોય છે તેમ ચૈત્યવંદના શબ્દમાં અરિહંત લગવતની વંદનાનો ઉપચાર છે જૈનદેવ તત્ત્વ તરફ સર્વસામાન્ય પ્રજાનું માનસ કાયમ કેન્દ્રિત રાખવા માટે મૂર્તિ અને મંદિર સિવાય બીજું કોઈ પણ પ્રબળ સાધન નથી જ. તેથી મંદિર અને પ્રતિમાજની આશાતનાથી વિરાધક ભાવ થાય, પરંતુ ત્રિલોકપૂજ્ય પરમાત્માની પૂજા સત્કાર કરવામાં ન આવે, તો મહા પ્રાયશ્ચિત્તના ભાગીદાર થવાય આપણો ઉપકારી આપણે ઘેર આવે ત્યારે તેને પાણી પાવા જેટલી પણ સત્કારવૃત્તિ ન બતાવીએ, તો આપણને કૃતઘ્ણતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે કે નહીં ? તે પ્રમાણે તીર્થ કર પરમાત્મા લોકોત્તર ઉપકારી છે તેનો સત્કાર કરવા માટે તેઓ સાક્ષાત્ ન મળી શકવાથી, યાનો તીર્થ કર લગવાનું સાક્ષાત્ વિચરતા હોય ત્યારે પણ તેઓ ક્ષેત્રાન્તરમાં હોય

ત્યાં પહોંચી શકાય તેમ ન હોય, તથા સાનુકુળ કાળ ન હોય, તેથી-તેમના પ્રતિભાજી મારફત પણુ તેમનો સત્કાર કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત પાત્રતા રહેતી નથી જિનપૂજના ણીજ પણુ ત્રણ પ્રકારે બતાવ્યા છે. સમન્ત ભદ્રા સર્વ મર્જીલા: પરમતત્વાનુગા-અમૃત-દીર્ઘિકા ~ અનુક્રમે તે યોગા-૬-વગ્ચક્ર: ક્રિયા-૬-વગ્ચક્ર અને ક્રુણા-૬-વગ્ચક્ર યોગમા સમાવેશ પામે છે

સાત્ત્વિક: રાજસઃ અને તામસ એ ત્રણ પ્રકારે પણુ પૂજા બતાવી છે. હાલમા દેવતત્ત્વની આશાતના રૂપે મહાન્ અનર્થ થઈ રહ્યો હોય છે જે દેવ તત્ત્વ ધર્મનું સર્વથા મૂળ છે, તેના તરફ સતત સાન્નિધ્ય હોવુ જોઈએ તેમના સાક્ષાત્ સાન્નિધ્ય વિના વિરહ-કાતર ભક્ત ન રહી શકે, તેથી તેમના ચૈત્ય અને પ્રતિમા મારફત પણુ સાન્નિધ્ય મેળવે તે યુક્તિ વિજ્ઞાન આધ્યાત્મિક વિકાસ: અને શાસ્ત્ર સંગત હોવાથી તેનાથી જીવોને વચિત રાખવાથી, તે જીવો તેના સંતાનો: તે દરેકનો ભવોભવમા તીર્થંકર પરમાત્મા રૂપ દેવ તત્ત્વ તરફ દોષપણુ અશમા દુર્ભાવ કેળવાય, તે અનંત અનંત જીવોના કલ્યાણમાં પરપરાએ કેટલો અંતરાય ઉભો કરે? આ વિચારવાનું છે સમજવાનું છે.

આજે-પ્રતિમા પૂજના ખડન મંડનના ઘણા ગ્રંથો બહાર પડે છે, તેમાંના કેટલાકમાં તો સામાન્ય ધૂળ ઉડાવા જેવી બાળજીવોની દલીલો હોય છે તેમજ કેટલાક-લૌકિક દાખલા દલીલો અને સમજનાં સવાલ જવાબો હોય છે પરંતુ ખરી રીતે જિનેશ્વર દેવની પ્રતિમા પૂજા કયા મહત્ત્વના જૈન સિદ્ધાંતો અને તાત્ત્વિક વિજ્ઞાનના પાયા ઉપર રચાયેલ છે? કયા લોકોત્તર કારણો ઉપર તેનો મદાર છે? તે ખ્યાલમા લીધા વિના-કેટલાક ખંડન મંડનો થતા હોય છે અને, સામસામા બેસીને શાત તાત્ત્વિક વિચારણા કરી તત્ત્વને સ્થિર કરવાની બુદ્ધિ વિના ફરથીજ દેંકદેંકી આસતી હોય છે જેથી તાત્ત્વિક સમજ ન આવી શકવાને કારણે, ઘણા

આ પ્રશ્નનો અમારી સમજ મુજબ તેમની પાસે કોઈપણ મજ-
બુત અને મૌલિક ઉત્તરજ નથી

તેમના મુખ્ય ઉત્તરોનો સમાવેશ નીચેના ઉત્તરોમાં થઈ જાય છે.

૧. (૧) મૂર્તિપૂજા કરવા કરતાં લગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરી
દેશ વિરતિ સર્વ વિરતિનું પાલન કરવું તે ભાવપૂજા ખાસ પ્રધાન
છે માટે તેજ આદરણીય છે

(૨) જડની પૂજા ચેતન કેમ કરે? જડથી ચેતનને શો લાભ થાય?

(૩) દ્રવ્યપૂજામાં હિંસા થાય છે. ધર્માર્થ કામમાટે પણ હિંસા
વર્જવાની શાસ્ત્રોમા કહી છે

(૪) હિંસામાંયે ધર્મ હોય, તો યજ્ઞમા ધર્મ ખાતર થતી હિંસામાં
અને ધર્મ ખાતર જિનપૂજામા થતી હિંસામાં ફરક શો?

(૫) મૂર્તિ અને મંદિરના નિર્માણમા પણ હિંસા થાય છે

(૬) કોઈ જીવ આરંભ સમારંભનો ત્યાગ કરી સ્થાવર જીવોની
હિંસાનો પણ સહજ રીતેજ ત્યાગી હોય, અને સંયમી જીવનમાં
સહજ રીતે રહેતો હોય, તો શું તેવાએ પણ પ્રભુપૂજા ખાતર
હિંસા કરવી? ધર્મમાં હિંસા કરીને આડળર શા માટે?

(૭) જિનપૂજામા ધર્મ હોય, તો પછી જૈન મુનિઓ શા માટે
ખીજા સંન્યાસીઓ વિગેરેની જેમ દેવપૂજા કરતા નથી?

(૮) જિન મૂર્તિ પૂજા જૈન ધર્મના ઉપદેશમાંની વસ્તુ નથી પણ
પાછળથી દાખલ થયેલી વસ્તુ છે આગમોમાથી તેના જે ઉલ્લેખો
રહ્યા કરવામાં આવે છે, તેના અર્થ ભ્રુદા છે અથવા તે ભાગો
પ્રશ્નેષ રૂપ છે

(૯) અમે આર્ય નિશ્ણેયા માનીએ છીએ અરિહંતના આર્ય નિ-
શ્ણેયા માનીએ છીએ પરંતુ મૂર્તિપૂજાથી વીતરાગ અરિહંત દેવને
દ્રવ્ય પૂજા ઘટતી નથી. તેમજ તેમા હિંસા વિગેરે પ્રત્યક્ષ
દેખાય છે તેથી એ ઘટના જોતાજ અમારૂં વીતરાગ ભાવને પૂજતું
અને અહિંસક હૃદય ખળખળી ઉઠે છે

ખસ, મુખ્ય મુખ્ય દલીલો ઉપર આવી જાય છે. અમારી ઇચ્છા અહીં કોઈપણ પ્રકારની ગર્યા કરવાની નથી પરંતુ, એ દરેક દલીલની સામેની દિશાની તાત્ત્વિક વિચારણા રજુ કરવી જરૂરની છે

૧. લગવાનની આજ્ઞા પાળવાનો નિષેધ કરવામાં નથી આવતો તે પણ એક પ્રકારની જિનપૂજા છે. તે સિવાયની બીજી જિનપૂજા પણ તાત્ત્વિક હોય, તો તેનો નિષેધ કેમ કરી શકાય? એકનો નિષેધ કરવા બીજાને આગળ ન ધરી શકાય કેવળ ભાવ પૂજામાં જે લીન થાય, કે હોય, તેને માટે દ્રવ્ય પૂજાની ફરજ કોઈ પાડતું નથી, પરંતુ દ્રવ્યપૂજાને લાયક જીવો માટે પણ તેને આશ્રયની કરણી સમજાવવામાં અસાધ્ય પ્રરૂપણાનો દોષ સ્પષ્ટ રીતે લાગેજ છે

૨. શરીર: ધાર્મિક ઉપકરણો: ઉપાશ્રય: વિગેરે જડ છે, છતાં રતનત્રયીની આરાધનામાં તેનો યોગ્ય ઉપયોગ થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થાથી, જડથી ચેતનને પણ લાભ થાય છે. જિનેશ્વર દેવતા સમવસરણાદિક, અષ્ટ મહાપ્રતિહાર્યો. વિગેરે પ્રધાનતાએ પુણ્યલભ્ય હોય છે છતાં તે લોકોત્તર ઉપકાર કરી શકે છે, અને તેથી મુનિના મોક્ષ અને તીર્થ કરના નિર્વાણુળાદ પણ તેમના જડ શરીરની લક્ષિત માનવો અને દેવો કરે છે શા માટે? તેમાં તાત્ત્વિક કંઈ દલીલ છે? જડ જેમ સંસારમાં રખડાવે છે, તેમ તેનો સદુપયોગ અમુક અવસ્થા સુધી મોક્ષનું કારણ પણ બને છે. તે વસ્તુનો અપલાપ કરવાથી સત્યને હાની થાય, તે સ્પષ્ટજ છે “સર્વ જડ પદાર્થો સંસારનાજ એકાંતથી કારણ રૂપ છે” એમ માનવું શું જૈનશૈલિ સાથે સંગત છે?

૩, દ્રવ્યપૂજામાં હિંસા થાય છે તે વાત સાચી છે. પણ તેમાં હિંસા પ્રધાન વસ્તુ નથી. હિંસા અનિવાર્ય છે. પ્રધાન વસ્તુ રતનત્રયીની તેના મૂળ કારણ દેવતત્ત્વની આરાધના છે.

જગતમાં એવી કોઈપણ જૈન ધાર્મિક ક્રિયા નથી કે. જેમાં કોઈને કોઈ રીતે સ્વરૂપ હિંસા ન થતી હોય મુનિવંદન: ઉપાશ્રય નિર્માણ: ધર્મક્રિયા કરવા જવું: મુનિની સામે જવું. સાધર્મિક વાતસલ્ય: પ્રતિક્રમણાદિક અનુષ્ઠાન: ઉપદેશદાન: વિગેરે દરેક ક્રિયામાં-સ્વરૂપ

હિંસા તો રહેલીજ છે. અરે ! તીર્થ કરદેવપણે વિહારઃ ઉપદેશ વચનપ્રવૃત્તિઃ વિગેરે કરે છે તેમને પણ ધર્માપથી જોટલી પણ ક્રિયા લાગે છે

તે સવનો એકજ ળગ્યાવ છે, કે-તેમા રત્નત્રયીની આરાધના પ્રધાન હોય છે હિંસાનો ઉદ્દેશ નથી હોતો

આથી હિંસા અહિંસાનો મુખ્ય જૈન સિદ્ધાંત એ છે કે, રત્ન-ત્રયીની સાધક પ્રવૃત્તિમાં થતી હિંસા કે અહિંસા પણ અહિંસા છે. અને રત્નત્રયીનો વિરાધક કે તેથી નિરપેક્ષ પ્રવૃત્તિમા થતી હિંસા કે અહિંસા પણ હિંસા છે, એજ પ્રમાણે સત્ય અને અસત્ય વિષે પણ સમજવાનું છે

રત્નત્રયીની આરાધના એ વિશ્વમા મહા અહિંસા છે મહા રાત્ય છે સમ્યક્ત્વ રૂપ છે હિંસા કરતા મિથ્યાત્વનો જૈન ધર્મમા મોટામાં મોટો દોષ ગણાવેલો છે. તેથી મિથ્યાત્વયુક્ત અહિંસા પણ હિંસા છે અને સમ્યક્દૃષ્ટિના આધારે કરાયેલી હિંસા પણ અહિંસા બને છે આ જૈન શાસનનું રહસ્ય આપણે જો બ્યાલમાં નહીં રાખીયે, તો હામહામ જૈન દર્શનને વાધો આપ્યા વિના રહેશે નહીં એટલે-જિનપૂજામા હિંસા અહિંસાનો વાત આગળ કરવી તે જૈન શૈલી સાથે સંગત નથી

અવિરતિ છવ અવિરતિમા પડેલો છે. હિંસાદિક કરવાનોજ છે તે-જિનપૂજાથી ભાવનો લાભ વધુ પડતો ઉઠાવે છે તેનાથી તેને વચિત શા માટે રાખવો ? કેમકે, જિનેશ્વર દેવના પ્રતિમાછ પાસે જઈને તેટલો વખત દાન શીયલઃ તપઃ અને ભાવઃમાં અનાયાસે જ થોડો ઘણો તે પકોટાવાનો છે તે લાભથી તેને વચિત શા માટે રાખવો ? દેશવિરતિ અને સર્વ વિરતિની દ્રવ્યપૂજાને ઘણુભર બાબુએ રાખીયે. અવિરતિ છવને જિનપૂજા કરતાં કયા કારણે રોકવો ? ત્યાં હિંસાની દલીલ આલી શકે તેમ નથી જિનેશ્વર દેવનું કોઈપણ પ્રકારનું સાન્નિધ્ય દોષરૂપ હોય, તોજ તેમાં દોષ કાઢી શકાય નહીંતર, ખીછ કોઈપણ દલીલજ નથી શ્રી વિપાક

ધારણ કરીને જગનની પમે એક પડકાર રૂપ ગીજ ખરી છે મોક્ષમગ જીવનના પાતના અસ્તિત્વ રૂપે એ જાતનો જાણ આકાર પાતના કંઈ જેમ મમાગનો પ્રપચ વિવિધ જગજીવોને પેતાના પ્રપચના કસાવવા માટે અનાદિ કાળથી ફેલાયેલો છે તે પ્રમાણે ને પ્રપચોમાથી છોડાવવા માટે રતનત્રયી રૂપ મોક્ષ માર્ગનો અનેકવિધ પ્રપચ પણ અનાદિકાળથી વ્યાપક છે મોક્ષની ઇચ્છાથી જિનેશ્વર દેવને દેવતરીકે સ્વીકાર્યા, ત્યારથી તેમની પૂજા થઈ ચૂકે છે પરંતુ તેમની ભક્તિ માટે રોજ દ્રવ્યોથી ભાવથી ભક્તિપૂજા-આરાધના કરવામાં આવે છે આ મુખ્ય રહસ્ય છે. માટે તેનો વિગેધ અતિ મહા અધર્મ બની જાય છે

૬. સ્વભાવથી આરભ સમાગ્નના ત્યાગી-સ્થાવર જીવની હિસાની પણ વિરતિવાળા જીવને માટે-દ્રવ્ય સ્તવની ફરજ નથી જેમ મુનિને પણ નથી, તેમ તેના ઉપર પણ ફરજ નથી પણ આવી વાત આગળ કરીને કોઈ દ્રવ્ય સ્તવનો નિષેધ સ્થાપિત કરવા માંગે, તો તે અનુચિત છે કેમકે-તો તો પછી, “મુનિ વહોરાવા આવે, ત્યારે મુનિને વહોરાવવામાં કાંઈને કાંઈ હિસા થવાનીજ છે, તો તે વખતે કોઈ જીવ સામાયિક લઈને જોસે, તો મુનિને વહોરાવવા કરતાં વધારે લાભ ખરો કે નહીં ? માટે સામાયિકમાં વધારે લાભ હોવાથી મુનિદાન વખતે સામાયિક કરીને વધારે લાભ શા માટે ન મેળવે ? અને તેથી મુનિને દાન ન આપવું ” આ દલીલ જેવી ઉપરની દલીલ છે સર્વ જીવો સામાયિક લઈને જોસતા નથી તે સ્થિતિમાં તેમને મુનિદાન વિગેરે વિવિધ ધર્મ કરણીઓ પણ લાભનું કારણ થાય છે અને બધાય સહજ રીતે સામાયિક કરનારાજ નીકળી આવે. તો ભલે મુનિને દાન ન મળે તે આટલું વાધાભર્યું નથી. તેમ બધા એવા ત્યાગી નીકળી આવે, તો ભલે જિન પ્રતિમાની પૂજા ન થાય, તેમાં એટલો વાંધો નથી, પણ એમ બનવું એ સર્વ પ્રકારના પાત્રો માટે અશક્ય અને અસંભવિત છે એવા આરભના સર્વથા ત્યાગી અને સ્થાવરની પણ હિસાથી સહજ રીતે દૂર રહેવા ઇચ્છતા જીવો તથા મુનિઓ ભલે દ્રવ્યપૂજા

ન કરે. પરંતુ તેમને ભાવપૂજા તો કરવીજ જોઈએ તોજ તીર્થ કર પરમાત્માનું સતત સાન્નિધ્ય મળી શકે. તેથી તેમની ભાવપૂજામાં પ્રબળ નિમિત્ત માટે પણ મંદિર અને મૂર્તિની આવશ્યકતા તો હલીજ રહે છે

એક તરફથી ગૃહસ્થ ઘર કરાવે છે, દુકાન કરાવે છે, લગ્નાદિક કરાવે છે. પોતાના ભોગોપભોગ માટે અનેક પ્રકારના આરંભ સમારંભ કરતા હોય છે, તેને માટે જિનપૂજામાં આરંભ સમારંભની વાત આગળ કરવી યુક્તિ સંગત નથી અને તેમના હિતથી વિરુદ્ધ છે તેમને માટે તો તે ખીન આરંભ સમારંભ કરતાં સદારંભ હોવાથી અવિશેષે જિનપૂજા વિધેય ઠરે છે.

૭. મુનિઓ પામે દ્રવ્ય નથી, તેથી તેઓ દ્રવ્યથી દ્રવ્યપૂજા કરી શકતા નથી તેથી તેમને માટે મુખ્યપણે ભાવપૂજા છે, છતાં-દ્રવ્યો સિવાયની પણ દ્રવ્યપૂજા તેમને પણ કરવાની હોયજ છે મંદિર જવું. પ્રણામ કરવા. પ્રદક્ષિણા દેવીઃ પ્રસંગે વાસશ્લેષ કરવો. જિન પ્રતિમાને સામે રાખીને ધ્યાનાદિક કરવા. કાયોત્સર્ગ કરવો. વદના કરવી. નમુઃશુણ આદિ સૂત્ર પાઠોનો ઉચ્ચાર કરવો. જિન મુદ્રાદિક મુદ્રા ધારણ કરવીઃ એ વિગેરેમાં કેવળ ભાવજ નથી હોતો, દ્રવ્ય પણ હોય છે

ખાહ્ય પ્રવૃત્તિ પણ એક જાતની દ્રવ્યપૂજા છે તેથી એ રીતની દ્રવ્યપૂજા મુનિઓને પણ કરવુંઆત છે હેતુ માત્ર એકજ કે જ્યાં મુધી તથાપ્રકારની આધ્યાત્મિક પરિસ્થિતિ ન થાય, ત્યાં મુધી તીર્થ કર દેવનું સાન્નિધ્ય રાખવુંજ જોઈએ અને તીર્થ કર દેવનો લોકોત્તર વિનય તો કેવળી ભગવતો પણ પ્રદક્ષિણાદિકથી કરે છે મુનિઓ માટે એ જાતની કરજ છે, તો પછી સમ્યક્ત્વધારી અને દેશવિરતિ માટે તો પૃથ્વુંજ શું? દેશવિરતિ દેશથી વિરત છે. બાકીના ભાગમાં અવિરત છે તો પછી જિન પૂજામાં તે હિસાદિકની વાત આગળ કેમજ કરી શકે? જિનાગમોમા શાશ્વતઃ અશાશ્વતઃ જિન ચૈત્યોને મુનિની વદનાના

મહાદોષ કેમ જોઈ શકાતો નથી? આ સ્થળે એટલું જ કહેવાનું રહે છે, કે—ખડન મડનની બુદ્ધિ વિના આગમોના પાઠો ઉપર વિચારણા કરવાથી જિનમંદિર અને જિનમૂર્તિ અને તેની પૂજના જૈનશાસ્ત્રસંમતપણામાં કશી શકા રહેવા પામે તેમ નથી. તર્ક કૃતકંથી તો કોઈ વાત સ્થિર થાયજ નહીં. આગમો સિવાયના શાસ્ત્રો પણ પરપરાગત બાળતોના સચ્છરૂપ છે ઉપરાંત, જે કેટલોક ભાગ નષ્ટ થયો છે તેમાંના કોઈ કોઈ ઉતારા રૂપે બચી જવા પામેલા ભાગોને પણ અપ્રમાણિક માનવા, એ આગમોની—દ્વાદશાંગીની એક પ્રકારની આશાતના છે. અલગત કાળદોષે કાઈ બામીઓ આવી હોય, છતાં—પૂર્વના આચાર્યોએ તે ન રહેવા પામે, તેને માટે પૂરતી કાળજી રાખી છે પૂરતા ભોગો આપ્યા છે, અને જેમ અને તેમ સાગોપાગ ટકાવવા મહેનત કરી છે. તે પ્રામાણિક પ્રયત્નો તરફ દુર્લક્ષ્ય કરીને—પૂર્વોભાથી કે દ્વાદશાંગીમાંથી બીજા અથોમા, અને તે અવિદ્યમાન હોવા છતાં, તેના ઉતારા કે ફકરા પૂર્વાચાર્યોના વર્તમાન અથોમા હોય, તેને ધ્યાનમાં ન લેવા, તેમાં શું દ્વાદશાંગીની આશાતના નથી જણાતી? જૈનેતર ગમે તેમ બોલે, પણ જૈને બોલવામા બહુ વિચાર કરવાનો હોય છે પાશ્ચાત્ય સંશોધકો ભારતના બધા સાહિત્યને અપ્રામાણિક અને અસ્તવ્યસ્ત ઠરાવે, હાલના સંજોગોમા અનાદરણીય અને અનાચરણીય કે અણુબંધબેસતું ઠરાવે, અને તે ખાતર ગમે તેવા વિરોધિ પ્રશ્નો બડા કરે, ગમે તેવા ઉલટા સુલટા વિધાનો બહાર કરે, ગમે તેવા પરસ્પર વિરોધ બતાવે, તેના ઉપર ધ્યાન આપીને આપણાથી શ્રી આગમોનો થોડો ત્યાગ કરી શકવાનો છે? આજના સંશોધકોના એક દેશી અને અનાધ્યાત્મિક વલણ તથા પ્રાચીન તરફના અણુ-ગમામાંથી થતા વિધાનોને સ્થાન આપીને, એકાદ બે પોતાના પક્ષની વાતો મજબુત કરવામા આવે, તેથી આગમો ઉપરના હુમલાને સ્વીકારવા બરાબર થાય છે એ અમારા મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરનારા ભાઈઓના ધ્યાનમા નથી રહેતું એ શું સામાન્ય ખેદની વાત છે? આગમ ગયા તો જૈનશાસન બધ

જિનમૂર્તિના આકારના માછલાં જોઇને જાતિસ્મરણાદિકથી દેશ
વિરતિપણુ પાળતા ઘડ જાય છે વરઘોડા-ઓગ્ધવ-મહોગ્ધવ
વિગેરે જૈન બાળકિંનરગાર્ડનકે જૈન મોંટીમોરી સમજવા જોઇએ.
“ઘોડા ઉપર બેસીને પણ પ્રભુ ભકિતના અગતી ક્રિયામાં પોતે
ભાગ લે છે.” એ ભાવના પણ પ્રભુ ભકિતનું એક અંગ છે મહો-
ગ્ધવોમા સારા સારા કપડા પહેરીને ધર્મસ્થાનમા આવનારા બાળ
જીવો એ રીતે પણ પર્વનું સન્માન કરીને તેમના તરફની ભકિત
પ્રદર્શિત કરે છે આવી સૂક્ષ્મ બાળતો તેની સાથે સંકળાયેલી
હોય છે જૈન શૈલી બહુજ ગહેન છે સૂક્ષ્મ વિચાર વિના સમ-
જાય તેવી નથી

તત્ત્વ-વિચાર-મુધા-રસ-ધારા

ગુરુ-ગમ વિષુ કિમ પીજે રે ?

(૨૧ મુ સ્તવન) ગાથા (૪) થી

અમને સહુદયભાવે કહેવા દ્યો કે-આ દૃષ્ટિ સામે રાખીને
શાંત ચિત્તથી વિચાર કરવાથી જિનમન્દિર અને મૂર્તિ વિષેનો વિરોધ
ચિત્તમાંથી ઉઠી જશે, અને પછી તેજ બહુ વડાલા લાગશે

જીવાનીમા નાટક સિનેમા જોવા ગમે છે, તેટલા મોટી ઉમરે નથી
ગમતા કારણ કે-તદ્વિષયક માનસિક રસ હોતો નથી તેજ પ્રમાણે
જ્યાં મુધી તીર્થંકર દેવની લોકોત્તર મહત્તા લોકોત્તર ઉપકાર
અને તેના લોકોત્તર વિનયના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પાત્ર-લેદે લાખો
પ્રકાર છે તેનો રસ જાગૃત નહીં થાય, ત્યાં મુધી તે પત્થરજ લાગશે-
રસ જાગશે, ત્યારે તે-સાક્ષાત્ પરમાત્મા ભાસશે. બાળકને મન
સો રૂપીઆની નોટ કે લાખ રૂપીઆની હુડી કાગળનો કટકોજ
છે પરંતુ તેના ઉપરના સરકારે અને તેની સાથે જોડાયેલા બીજા
સરકારે તથા સહી કરનારની જવાબદારી સાથે સંકળાયેલી
સહીની કિમત સમજનારની દૃષ્ટિમાં તો સો રૂપીઆ છે લાખ
રૂપીઆની હુડી લાખ રૂપીઆ છે તેજ પ્રમાણે, મૂર્તિ ભલે
પાપાણુ કે એવા પદાર્થની હોય, પણ તેના ઉપર અજનશલાકા

૧૪ પાપ અને નાશ પુણ્ય પદ્ધતિઓ બાબત છે તેથી ત્યાં પણ અશુભ અને શુભ ભાગ હોય છે. પણ મુખ્યપાત્રે શુદ્ધ ભાવ હોય છે ગાંધી કર્મને જિન પૂજાથી પૂરવનો બાંધ થાય છે, તથા મવર નિર્જરા અને પરમ નિર્જરા. પણ ગાય છે: મિથ્યાત્વિઓ પણ જિન પૂજા કરીને સમ્યક્ત્વની નજીક આવી શકે છે તથા કોઈપણ એવી જૈન ધાર્મિક ક્રિયા નથી, કે જેમા દેવતત્ત્વનું સાન્નિધ્ય રાખવાની વ્યવસ્થા ન હોય, દેવવદન ચૈત્યવદનાદિ સ્તુતિ સ્તવન ગત્યવદન પાહો: નમોર્હત: પૂજા: નમુત્યુગુ: અરિહંત એમ આણુ: લોગસ્સ: તીર્થયાત્રા: રથયાત્રા: સઘયાત્રા ચૈત્યપરિપાટી: મહાપૂજા સ્નાન: સ્વપ્નોત્તારણુ. વિગેરે દેવતત્ત્વના સાન્નિધ્યના પ્રતીકો છે.

વરઘોડા અને ઉત્સવોની યોજનાઓ, બાળજીવો અને જૈનેતરો: કે જેઓ મિથ્યાત્વમાં છતાં, શુદ્ધ પાશ્વિક હોય, એના ઉપકાર માટે છે: ધામધૂમ: વાજા: ગાજા: અને ઉચિત યોગ્ય મર્યાદા સપન્ન અદ્ભુત આકર્ષક રચનાઓ: વિગેરે પરમાત્માને સમજાવવા-રીજાવવા માટે નથી હોતા, પરંતુ, એ ફટાટોપથી “બાળજીવો સહેજે પણ કુતુહલ વૃત્તિથીજે જે ચાહ આવે” એ ઉદ્દેશ હોય છે “ જે ચાહ આવે તેઓમાં ગમે તે પ્રકારે વીતરાગ ભાવ તરફ આકર્ષાવાનું બીજ પડે” એ હેતુ હોય છે ધર્મના અનુયાયી વધારવાનો કે “વાહ વાહ” કહેવડાવવાનો કે બાહ્યાડંબર બતાવવાનો હેતુ નથી હોતો શાસ્ત્રમા “મહા શ્રાવક ઘેરથી સામાયિક કરવા શુરુ પાસે જાય, તો તે પણ ઠાઠ માઠ અને ધામધૂમથી ઘેરથી નીકળે. જેથી સામાયિકનો મહિમા લોકોના ખ્યાલમા આવે, કે જે સામાયિકના બળથી તીર્થ કર લગવ તો વિગેરે કેવળજ્ઞાન પામ્યા હોય છે”

જેમ દેશમાં રાજા ફરવા નીકળે, ત્યારે તેના પ્રવાસની અનેક રીતે જાહેરાત થાય છે રાજ્ય ચિન્હો મહિત રાજા બહાર નીકળે છે, લોકો પર તેની છાપ પડે છે. આકર્ષણ થાય છે પ્રભાવ પડે છે ત્યારે, જો પરમાત્માની પધરામણી થાય, ત્યારે તો પુષ્કળ આકર્ષણ થાય, તેવી વ્યવસ્થા કરવામા આશ્ચર્યજન શું છે? ચક્ર.

વત્તિઓ અને ઈન્દ્રોને પણ વન્ધ છે. રાજના પણ રાજ છે
 દેવાધિદેવ છે, ત્રિલોક પૂજ્ય પરમાત્મા છે, પધારે ત્યારે તેમનો પ્રભાવઃ
 જાહેરાત વિગેરે દેવા થવા જોઈએ? એ બધા ખોટા આડંબરો નથી,
 વાહિયાત પ્રવૃત્તિ નથી. તેની સાથે આધ્યાત્મિક વિકાસ માટેના
 પ્રયાસના મહાન્ સિદ્ધાંતો ગોઠવાયા છે, અને તેના સંબંધથી
 પરંપરાઓ વીતરાગ પરમાત્માની લક્ષિત થાય છે, અને જૈન
 તત્ત્વજ્ઞાન સાથે તે દરેક સુસંગત છે

અંગી અંગપૂજાઃ સ્નાત્રં તથા ચ્યાવન કલ્યાણકની દ્રવ્ય નિષ્કેપે
 પૂજાઓ તીર્થ કર પરમાત્માની પાચેય કલ્યાણકોની પાંચેય અવ-
 સ્થાઓઃ અને તેમા આવતી અવાતર અવસ્થાઓ-ખાલ્યાવસ્થાઃ
 ગૃહસ્થાવસ્થાઃ રાજ્યાવસ્થાઃ મુનિ અવસ્થાઃ છંદ્રસ્થ અવસ્થાઃ કેવળી
 અવસ્થાઃ સિદ્ધાવસ્થાઃ વિગેરે અવસ્થાઓની પૂજાઓઃ-માતા જેમ
 જમવા બેસાડે ત્યારેજ પૂજ્ય છે, એમ નહીં, પણ દરેક હાલતમાં
 પૂજ્ય છે-તેમ તીર્થ કર લગવતોની દરેક અવસ્થાઓ પૂજ્ય છે.
 તેથી દરેક અવસ્થાઓનો આરોપ કરીને પૂજા કરી શકાય છે.

તથા અગે લગાડીને અંગપૂજા કરવામા પણ હરકત નથી પ્રભુના
 પ્રતિમાજીને ત્યારે રથમા બેસાડાય છે, મૃલ્યવાન મંદિર અને
 સિંહાસન ઉપર બેસાડાય છે, ત્યા પ્રભુના નિમ્પરિચ્છન્નતનો ભંગ
 થતો નથી, તો પછી, જળપૂજા પુષ્પપૂજાઃ આગી વિગેરેમા ભગ
 શી રીતે થાય છે? પ્રતિમા કદપને અનુસરીને જેટલું બધબેસતું
 હોય, તેટલું સાક્ષાત્ તીર્થ કરોની લક્ષિત ઈન્દ્રાદિક દેવો અને બીજા
 જે રીતે કરતા હોય છે, તે રીતે કરી શકાય છે તેમાં વાધા કાઢવા,
 એ લક્ષિતમા વાધાકાઠી લક્ષિતમાં અતરાય કરવા બરાબર છે.
 માટે તેવો નિષેધ ન થવો જોઈએ.

અશ્વ નવા ચોટાડવાની પાછળના મહત્ત્વના કારણો નીચે પ્રમાણે
 છેઃ-અશ્વ બરાબર માપસર બંધબેસતાઃ અને જેમ બને તેમ
 સ્વાભાવિક જણાયઃ તે રીતેજ ચોટવા જોઈએ. તેમાં કળા અને
 સૌંદર્યને ખાસ ધ્યાનમા લેવાય તો વધારે સારૂ

૧. દરેક પ્રાણી-જાના ગદાઓની રંગનાઃ અને રંગ નિગેરે શરીરના બીજા અવયવો કરતા પ્રાયઃ જુદા પડે છે, માટે પ્રતિમાજીને પણ અક્ષુ જુદી જાતના જોઈએ

૨. ગદા એ પ્રાણી માત્રના આત્મામાં રહેલી જ્ઞાનશક્તિનું વ્યાવકારિક અને જલ્દની જ્યાલમા આવે, તેવા લક્ષણરૂપ પ્રતીક છે

૩. અક્ષુથી સૌંદર્ય પૂર્ણ થાય છે, અક્ષુ વિના શરીરની ગ્યનાઃ કે સૌંદર્ય અપૂર્ણ રહે છે

૪. બીજા જીવો ઉપર અસર કે તેમનું આકર્ષણ શરીર-વિગેરે છતાં સુદર અક્ષુ ઉપર મુખ્ય આધાર રાખે છે

૫. શરીર ગમે તેવા રંગનું હોય, પણ અક્ષુ સફેદ અને તેમ કાળી કીકી, એ દરેકને સમાન હોય છે તેથી જેવા રંગના પ્રતિમાજી તેવાજ રંગના અક્ષુ રાખવાથી પ્રતિમાજીને પ્રભાવજ પડે અને સામાન્ય રીતે અક્ષુ વગરનાજ હોત, તેવો કેટલોક ભાસ થાય સફેદ પ્રતિમાજી હોય તો આનુજાનુ પાપણોનો કાળો રંગ અવચ્છે કીકીનો કાળો રંગ હોય, તેમ કરવામાં આવે, તોજ અહોવાનો ભાસ થાય પ્રતિમાજી શ્યામ રંગના હોય, તો વચ્છે કીકીના ભાગ છોડીને આનુજાનુ શ્વેત રંગ ઉઠાવવાજો હોય, તોજ અક્ષુ ભાસ થાય એટલા માટે અક્ષુ ચોટાડવા એ અનિવાર્ય વસ્તુ

૬. અક્ષુ ચોંટાડ્યા વિના—“પ્રભુ ધ્યાનસ્થ દશામાં બેઠા છે,” એ ભાસ થાય કેવળજ્ઞાન થયા પછી તીર્થંકર પરમાત્માને ૧૩ ગુણઠાણાના છેલ્લા અતઃમુદૂર્ત સિવાય વચ્છે ધ્યાન ધરવાનું હોજ નથી શુદ્ધ ધ્યાનના બે પાયા કેવળજ્ઞાન પહેલા અને છેલ્લા બે પાયાઃ ૧૩ માના છેલ્લા અતઃમુદૂર્તથી હોય છે વચ્છે ધ્યાનન્ટરિકા હોય છે તેથી ધ્યાનસ્થ મૂર્તિ કે ફ્રેટા ભાવ-તીર્થ પરમાત્માના ન હોઈ શકે

૭. —“આપણી સામે પરમાત્મા જોઈ રહ્યા છે” એવી રીતે અક્ષુ ખુદલા ન હોય, તો ભકતોનું જોઈએ તેવું આકર્ષણ ન થાય તેઃ અક્ષુએ ખુદલા હોય—“પોતે પરમાત્માની સામે ઉભો છે” “પરમા

પોતાને જુઓ છે ' તેવો ભાસ થાય છે અન્યથા, ભાસ થાય
લગવાન સમવસરણમાં ખુદલા ચક્ષુઓથી વિરાજમાન હોય છે

૮. વળી જોનારાઓને “ પરમાત્મા સાક્ષાત્ સામે વિરાજમાન છે
લગવાન વિરાજમાન છે સર્વજ્ઞ સર્વૈશ્વર્યના માલિક સામે વિરાજ
માન છે વડીલ છે પૂજ્ય છે મને જોઈ રહ્યા છે મને પ્રેરણા
કરી રહ્યા છે ” એવો ભાસ થવો જોઈએ ચક્ષુઓ નહોત, તો “હજી
ધ્યાન ધરીને પ્રભુ કાઈક જાણી રહેલું સાધતા હોય,” તેવો ભાસ થાય

તેથી કેટલાક ભાઈઓ પરમાત્માના પ્રતિમાઓને ચક્ષુ ચોટાડવામા
વિરોધ કરે છે, ને ફલીલ કરે છે, કે “પ્રતિમાજીના સ્વાભાવિક
ચક્ષુઓ હોય, તે વધારે ઠીક છે. કૃત્રિમ ચક્ષુઓ શા માટે ચડાવવા ?”
તથા કોટાઓ અને ચિત્રો ધ્યાનસ્થ અવસ્થાના કરાવે છે પણ
તેઓ ભૂલી જાય છે, કે-ચક્ષુઓ ચોડવાથીજ સ્વાભાવિકતા પૂરી થાય
છે નહીં તર, કૃત્રિમતા લાગે છે પરંતુ “સમવસરણસ્થ ભાવ તીર્થ કર
પ્રભુ ધ્યાનસ્થ નથી હોતા ” તે હકીકત તેઓના ધ્યાન બહાર રહી
જાય છે

વળી, પ્રભુની આગળ ધૂપ દીપ નાટ્ય થાય છે, છત્ર ચામરઃ
ધરવામા આવે છે ત્યા પરમાત્માને પરિચરણાનો દોષ માનવામા
આવતો નથી, અને રાજ્યાવસ્થાની આગી તથા કેસર ચંદન
સ્નાત્રજળ પુષ્પ વિગેરેથી લોકોત્તર સ્તકાર વિધિને ઉચિત
અંગપૂજા કરવામા પરિચરણ વિગેરેનો વાધો કાઢવામાં આવે છે
પ્રભુનો મુનિભાવ આગળ કરવામા આવે છે, પણ તે વખતે મુનિ-
ભાવ ગૌણ છે પરમાત્મભાવ-ત્રિભુવનપૂજ્યતા મુખ્ય છે

આ બધી રીતે વિચાર કરી જોતા શ્વેતાશ્વર માન્ય જિનમૂર્તિ-
પૂજા-જૈનશાસ્ત્રો સિદ્ધાન્તો નયઃ નિશ્ચેષા તેના લેહ-પ્રલેહોઃ
સ્વાદ્વાદ શૈલિ નિશ્ચયઃ વ્યવહારનયઃ લોકિક-લોકોત્તર-વ્યવહારઃ
વ્યાવહારિકતા અને પારમાર્થિકતા. જાણવી માડીને બુદ્ધ પ્રાજ્ઞ
મુધીના પાત્રોની લક્ષિતને અનુરૂપ વ્યવસ્થાઃ દેવતત્વની પ્રધાનતાઃ
તેની વિવિધતાઓ કુરેમિ ભંતે ! જેવા જૈન દર્શનના મૂળ બીજક

જેવા સૂત્રમાં પણ ભાને' પદ્મી ગતુર્નિશતિ સ્તાવાવશ્યક સૌથી પહેલુ અને મુખ્યપાત્ર ગગવાયેલ છે સમગ્રદર્શનની પ્રધાનતાના પ્રેરક દેવતત્ત્વની આગધનાની પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ પણ તે મુખ્ય છે તેના સર્વ નિર્દેશાઃ અને સર્વ અવસ્થા પ્રત્ય છે પૂજના કેટલાક પ્રકારોઃ સાક્ષાત્ પ્રમુખ ઇન્દ્રાદિક કરતા હતા, તેવા છે કેટલાક પ્રતિમા કલ્પને છાજે તેવા છે એમ ઉગ્રિત યુક્તિયુક્ત યોજના વિગેરેથી સાગોપાગ શુદ્ધ વ્યવસ્થા અને જનદર્શનના તત્ત્વજ્ઞાન સાથે વધુમાં વધુ સંગત છે

લોકોત્તર દેવ. લોકોત્તર ઉપકારઃ તેમનો લોકોત્તર વિનયઃ તે દર્શાવવા, લોકોત્તર પ્રકારના આદર્શો સામે રાખીનેજ જિનપ્રતિમા પૂજા બાળત પ્રશ્નોત્તરો તથા વિચારણા થવા જોઈએ માત્ર બાહ્ય અને લૌકિક દલીલો તથા ખ્યાલોથી આ વિચારણા પર છે, તેથી તેવી વાતોને મુખ્ય સ્થાન ન મળવું જોઈએ

દેશનેતાના-જન્મસ્થાનઃ કપડાં લાકડી. ચપલ. કાગળો. ચીઠ્ઠીઃ વિગેરે માન્ય અને આદરણીય ગણવામાં અમૂર્તિપૂજકોનેય વાંધો આવતો નથી તો તીર્થ કરની કલ્યાણક ભૂમિઓ વિગેરેમાં તાત્ત્વિક અને વાસ્તવિક શો વાધો છે? તે કોઈ સ્પષ્ટ કરતુંજ નથી હિંસા-અહિંસાનો વાત તો કર્તવ્ય કર્મોમાં લાવી શકાયજ નહીં. નહીંતર, કાંઈપણ કરી શકાયજ નહીં

સામાન્ય બાળજીવોને ભ્રમણામાં નાંખનારી કેટલીક ઉપર ઉપરની દલીલો સિવાય કોઈની પાસે ખાસ મહત્ત્વની જિનપ્રતિમાજીની પૂજના વિરોધની દલીલોજ હજી સુધી જોવામાં આવી નથી કોઈ ન પૂજા કરે, કોઈને રસ ન આવે, કોઈને તે કરવાની લાવના ન થાય, અને ન કરે, એ જુદી વસ્તુ છે અને તેને પુણ્ય બધઃ સંવર. અને નિર્જરા ના સ્થાનમાથી કાઢી નાંખીને, તેને પાપ બાંધ અને આશ્રવ.ના સ્થાનમાં નાખી દેવી, તે લય કર વાધાભરી બાળત છે ઉત્સૂત્ર છે તેથી દેવઃ ગુરુઃ ધર્મઃ એ ત્રણ તત્ત્વને પૂજ્ય માન નારા જોનોનો તે બાળત તરફ પૂણ્યપ્રકોપજાગી ઉઠે, તે સ્વાભાવિક છે

પૂજામાં યાણી. તથા વનસ્પતિ વિના જીવાના હિમાનવાન વક્રોને
ભડકાવવામાં આવે છે પણ તે હીક નથી નહીં ઉતરના. મનને
યાણીના જીવો ઉપર દયા હોય છે પણ સયમન નિવડ મન
તેમણે નહીં ઉતરવાની હોય છે અને તે ઉતરે તેમ વનસ્પતિ
પણ તે જીવો તરફ દયાજ હોય છે ત્યાં હિમા પ્રધાન વસ્તુ નથી
મૂર્તિ માર્ગન ભક્તિ મુખ્ય વસ્તુ છે અને તેની મદતને કીર્તન
જિનપૂજાની મહત્તા છે તીર્થક દેવ સર્વે દેવો આજીવન છે
તેનો લાભ લેવો એ મુખ્ય વસ્તુ છે

અહીં કોઈ મહાશયને શકા થાય કે—“ત્યાં તીર્થક દેવ ત્રિલોક
પૂજ્ય છે, અને ત્રણ લોકની નમામ મામત્રી તીર્થક પરમાત્માના
ચરણમાં ભક્તિપૂર્વક ધરી દેવામાં આવે, તો પણ તેમના ઉપકારની
તુલનામાં તે કાંઈપણ હિસાબમાં નથી. તેથી દેવ અને ચક્રવર્તીઓની
ત્રિલોકની અને સમસ્ત દેવ લોકોની સમગ્ર કલ્પિઓ પણ કાંઈ
હિસાબમાં નથી એટલો મહાન પ્રભુજીનો લોકોત્તર વિનય કરવાનો
છે તો પછી કોઈ લોકો-માંસ-પશુ-પક્ષીના ગરીબાન કે પ્રભુજીને
ચરણે ધરે, કોઈ લોકો ઓતુ રૂપ પ્રભુજીની ગરકમાં ગાંડવે, યા
પૂજામાં મૂકે, તો તેથી તેમાં પણ વાર્ધા હેઠળ શકે નહીં ?”

આવા પ્રશ્ન યોગ્ય નથી કેમકે—હમેશા સત્કારને યોગ્ય પદાર્થોથીજ
સત્કાર થાય અયોગ્ય પદાર્થોતુ સત્કાર-સન્માન-પૂજા-વિધિમાં
સ્થાન હોતું નથી

આપણે ઘેર કોઈ મહેમાન આવે, તો પત્થણ પણ જગતના પદાર્થ
હોવાથી સન્માનમાં દેવાતા નથી પણ, પોતાના ઘરને ઉચિત
રૂંને યોગ્ય અને તે મોટા માણસોને કૂલના હાર કેમ પહેરાવવા?
યોતે પોતાને પ્રિય સામગ્રી માનતો હોય, તેનાથી સત્કાર કરી
શકાય છે

છતાં કોઈ વિવેકી ભક્ત પરિસ્થિતિ વિશેષમાં વિશેષ ભક્તિના
ઉદ્દેશથી પોતાનું મસ્તક પણ ધરી દે, તો તેવા સન્મેગોમાં વિવેક
વિના ચિનય નકામો થાય છે ચત્તારિકમાં પરપરાએ કંઈક ત્યાગ

૫૫ મંત્રના પાઠ પાળના પૂજામાંની રાજ્યાભિષેક અવસ્થાની
 નવજનશાકની નિમિમાં તથા રાજ્યકલ્પિ ગતાવવાના દ્રષ્ટે મા તથા
 સ્ત્રી આદિક પગિવારે ગતાવવા, તે અવિરુદ્ધ છે દેવાગનાઓની
 નત્ય પ્રત ગતાવવા-પ્રભુની સામે તે ગતાવવામા કશો વિરોધ નથી
 તથા સાધ્વીજી રૂપે દ્રાવિકા રૂપે સ્ત્રી વર્ગ પણ સાધુઃ કે શ્રાવક
 રૂપ પુરુષમાના પાત્રાની જેમ પ્રભુજીને સમર્પિત થયેલોજ છે.
 તે પણ પૂજા છે માત્ર પૂજનો તે પ્રકાર જુદો છે

પોતાની પુત્રીઃ પુત્રેઃ માતાઃનો પુત્ર ભાઈઃ પાપ અને ભત્રીજાનો
 પણ પ્રભુજીની પૂજાના દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે કેમકે-તેની સાથેનો
 પોતાનો સાસારિક સંબંધ છોડી દઈને, પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે
 જીવન જીવવા દઈ, તે સ્વરૂપે પોતાના વહાલાઓને જૈનશાસ
 નને સમર્પણ કરનારા જિનપૂજા કરે છે રાવણે પોતાના કાકાની
 નસ ખેચી કાઢીને વીણામા ભેડી દઈને નૃત્ય અને સંગીતની
 પૂજા સાધી હતી જેને લીધે તેણે તીર્થંકર નામ કર્મ
 પામ્યું છે એટલે પૂજામાં સન્માન અને સત્કારને ઉચિત એવા
 ઉત્તમ અને રત્નભૂત પદાર્થોને સ્થાન છે રેશમી વસ્ત્રો કસ્તુરી
 ગોરે અદન વિગેરે રત્નભૂત પદાર્થો તરીકે વ્યવહારમાં ગણાયેલા
 હોવાથી, પ્રાણીજન્ય છતાં પૂજામા વિહિત છે ઢોલઃ નગારાઃ ત્રાસા
 ખંજરી. વિગેરે ચામડાથી મઢેલા હોવા છતાં વાદ્યપૂજાના પ્રકાર
 દ્વારા નિષિધ નથી દરેકની પાછળ પરપરાએ અને સીધા સંબંધો
 ધોની તાત્ત્વિક વિચારણા જોડાયેલી છે

પરમાત્મા તો જેમ નૈવેદ્ય આદિકનો ઉપયોગ કરતા નથી, તેમ
 તેવી ચીજોનો પણ ઉપયોગ કરવાનાજ નથી પરંતુ, વિવેકી ભક્તો

પોતાના આત્મ વિકાસના માપ સાથે માપીને શાસ્ત્રાજ્ઞા મુજબ ભક્તિથી સર્વ કાંઈ ઉચિત હોય, તેજ કરી શકે છે. પરંતુ વિવેક વિના: શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરૂદ્ધ: પોતાના કેવળતા પણ આત્મવિકાસને અનનુરૂપ થાય તેવું અને ઔચિત્ય રહિત: કાંઈપણ કરી શકતા નથી કેમકે તેવું ભક્તિ સાથે અસંગત હોય છે

કેટલાકને સામાન્ય રીતે થતી શંકાઓનાં સમાધાનો સાદી ભાષામાં શ્રી મોહનવજયંત્ર મહારાજ કૃત નીચેના શ્રી સુવિધિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં આપેલા છે

શ્રી સુવિધિનાથ-જન-સ્તવન.

રાગ-“સ્વામિ! તુમે કાષ કામણ કીધું” એ દેશી

અરજ સુણો એક સુવિધિ-જનેસર!

પરમ-કૃપા-નિધિ! તુ પરમેસર

સાહિબા! સુ-જ્ઞાનિ!

જુઓ તે-

“વાત છે માન્યાની” એ આંકણી.

કહેવાઓ-“પંચમ ચરણ ધારી”

“કિમ આદરી અશ્વની અસવારી?”

સા. ૧

“છો ત્યાગી? શિવ-વાસ વસો છો”

તો-મુ-ગ્રીવ-મુત! રથે કેમ બેસો છો?”

“આંગી-પ્રમુખ-પરિઘ્રમાં પડશે,

હરિ-હરા-ડડદિકને કિણુ-વિધ નહશે?”

સા. ૨

“ધુરથી સકલ-સ સાર નિવાર્યો.”

“કિમ કરી દેવ-દ્રવ્યા-ડડદિક ધાર્યો?”

“તણ સંજમને થાડ્યો ગૃહ-વાસી”

“કુણ આશાતના તજશે ચોરાશી?”

સા. ૩

“સમકિત-મિથ્યાત્વમાં નિરંતર

ઈમ કિમ ભાંજશે પ્રભુ! અંતર?”

મન્દિર અને જિનપ્રતિમાનું સ્થાન છે. માટે ઉપાદેય છે આ રહસ્ય છે જેમ આજે ભૌતિક સંસ્કૃતિ પોતાના વિસ્તારમાં અનેક પ્રતીકોરૂપે જગતમાં વ્યાપક થઈ રહેલ છે. સ્કૂલ: મ્યુનિ-સીપાલિટી: કોર્ટો એરોપ્લેન મોટર. રેડીયો એ વિગેરે જેમ જીવનના સાધનો છે તેના કરતાં ભૌતિકવાદના પ્રતીકો છે માટે પરમ હેય છે.

વાચક મહાશયો ક્ષમા કરશે, કે-આત્મવિકાસના ક્રમમાં શ્રી જિન પ્રતિમાની પૂજાનું શું સ્થાન છે? તેનો પ્રસંગ ધરાબર શ્રી સ્તવનકાર મહારાજાએ ઉપસ્થિત કર્યો છે એટલે તેને લગતી જે કાંઈ તાત્ત્વિક વિચારણા છે, તેનું સંક્ષેપમાં પણ સૂચન કરવા જતાં કાંઈક વિસ્તાર થઈ ગયો છે. અમારો આશય આ બાબત ખંડન મંડનમાં ઉતરવાનો કે ચર્ચા જગાડવાનો નથી. વચલા સો વર્ષોમાં છાપખાનાઓ અને કાગળોની સગવડોને અંગે પણ આ બાબતમાં ખીન પાયાદાર રીતે ઘણું લગાડ્યું છે તેથી તે સર્વની અસરમાંથી વાચક મહાશયોને મુક્ત કરીને ભૌતિક પાયા ઉપર બુદ્ધિને કેન્દ્રિત કરવાના આશયથી કાંઈક વિસ્તાર થયો છે

૧૦. શ્રી-શીતલનાથ - જિન - સ્તવન.
 મોક્ષાશયી જીવ સ્યાદ્વાદની ખુબી સમજવા સુધી
 આવી પહોંચે છે

અહીંથી વિરતિને લગતા આત્મ ગુણોનું વર્ણન શરૂ થાય છે તે પહેલાં સ્યાદ્વાદ દ્રષ્ટિ સમજવાનો પ્રયાસ આવશ્યક હોવાથી પરમાત્માની સ્તવના દ્વારા પરસ્પર વિરોધ છતાં એક સ્થાનમાં ઘટી રાકતા ધર્મો સ્યાદ્વાદની સહાયથી ઘટાવી બતાવવામાં આવે છે.

[રાગ-ધનાશ્રી-ગૌડ: “મંગલિક માલા ગુણહિ વિસાલા” એ દેશી]

૧ લી ત્રિલઙ્ગી

શીતલ-જિન-પતિ-લલિત-ત્રિલઙ્ગી,

વિવિધ-લઙ્ગી મન મોહે. રે

કરુણા-કોમલતા: તીક્ષ્ણતા:

ઉદાસીનતા: સોહે. રે

શીતલ ૧.

હાસિત=મનોહર (ત્ર-ભડંગી=ત્રણ ત્રણ ભાંગાવાળી, ત્રણ ત્રણ ભેદોવાળી વિવિધ-ભડંગી=જુદી જુદી રીતે થતા ભાંગાઓવાળી. ભડંગી=ભાંગા, ભેદ, વિકલ્પ મોહે=મોહ પામે છે ગમે છે. છે આકર્ષે છે મોહે કરુણા=દયા. કોમલતા=નરમાશ, સુવાળા-પણું, નમ્રતા, દયાળુપણું, કુણું મન તીક્ષણતા=તીખાપણું, આકર્ષ પણું, તીવ્રતા ઉદાસીનતા=એપરવાઈ, તટસ્થતા. સોહે=શોભે છે. ૧

જુદી જુદી રીતે થતા ભાંગાઓવાળી શ્રી શીતલ ગિનેશ્વર દેવને લાગુ પડતી અથવા તેમણે ઉપદેશેલી-તેમની જુદા જુદા ભાંગા-ઓવાળી સુંદર ત્રિભંગી મનમાં આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. તે ત્રિભંગી આ પ્રમાણે છે. . . .

૧ કરુણા-કોમળતા: ૨ તીક્ષણતા: અને ૩ ઉદાસીનતા: એમ પર-સ્પર વિરુદ્ધ ત્રણ ગુણોવાળી છતાં એ ત્રિભંગી શ્રી શીતલનાથ પ્રભુમાં ખુબ ખીલી ઉઠે છે. ૧

પરસ્પર વિરોધમા પણ સમતા-શીતલતા-શાંતિ ખતાવીને શ્લેષથી શ્રી શીતલ શબ્દની સાર્થકતા ખતાવી છે.

૧ લી રીતે ઘટના:

સર્વ-જન્તુ-હિત-કરણી કરુણા:.

કર્મ-વિદારણ તીક્ષણ: . રે

હાના-ડઢાન-રહિત-પરિણામી

ઉદાસીનતા વીક્ષણ. રે શીતળ ૦ ૨.

સર્વ-જન્તુ-હિત-કરણી=સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરવાની ભાવના “સવિ જીવ કરું” શામ્ભન-રમી, એમી ભાવ-દયા મન-ઉદલસી” તે સ્વરૂપે કરુણા=દયા, ભાવદયા કર્મ-વિદારણ=કર્મોનો નાશ કરવા રૂપ. હાન=ત્યાગ કરવો. આદાન=અહણ કરવું હાના-ડઢાન-રહિત-પરિણામી=ત્યાગ, કે સ્વીકાર એ બન્નેયપણે રહિત-તટસ્થતા-પરિણામ રૂપ ઉદાસીનતા-વી-ક્ષણ=ઉદાસીનપણે-તટસ્થપણે જોવાનું થાય છે. ૨

પ્રભુજીમાં —

૧. “સવિ જીવ કરું શાસન રસી”-એસી ભાવ દયા મન ઉલ્લસી. આ જાનની સર્વ જંતુઓનું હિત કરનારી કરુણા છે.

૨. કર્મોનો નાશ કરનારી તીક્ષણતા છે. નિરુક્તાર્થ પ્રમાણે પ્રભુજી અરિહત ભગવાન કહેવાય છે. એટલે કે-અરિ-ને હંત એટલે હણનારા છે. આહી અરિ એટલે કર્મરૂપી શત્રુઓ લેવાના છે. તેને હણવા માટે-રત્નત્રયીની તીવ્ર જ્યોતિ જગાડવી પડે છે. એટલે એ રીતે તીક્ષણતા પણ આવે છે.

૩. પ્રભુજીની સાંધક દશા મટીને અપ્રમત્ત ભાવમાં રહેલા પ્રભુજીની સિદ્ધ દશા પ્રગટ થવાથી ને જગતના સઘળા પદાર્થોને તટસ્થપણે-ઉદ્ધાસીનપણે-જેતા હોય છે, તેથી તેઓ ન તો ક્રોધનો ત્યાગ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે ન તો ક્રોધનો સ્વીકાર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે-ત્યાગ અને સ્વીકાર રહિત પરિણામવાળી ઉદ્ધાસીનપણાની નિર્વેપ દૃષ્ટિ સાક્ષિમાત્ર-પણું પ્રાપ્ત થાય છે.

આ એક પ્રકારે આત્મામાં ત્રિભૂગીની ઘટનાક રી બતાવી. ૨

પર-દુઃખ-છેદન ઇચ્છા કરુણા:

તીક્ષણ: પર-દુઃખ રીઝે રે

ઉદ્ધાસીનતા: ઉભય-વિલક્ષણ,

એક ઠામે કેમ સીઝે રે?

શીતવ૦ ૩

પર-દુઃખ-છેદન-ઇચ્છા=ખીજાનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા

પર-દુઃખ=ખીજાને થતા દુઃખથી રીઝે=રાજી થાય રાજી થવું
ઉભય-વિલક્ષણ=ગાનનેયથી જુદા પ્રકારે હોવું. એક-ઠામે=એકજ
ઠેકાણે, એકજ વસ્તુમાં, એકજ આશ્રયમાં કેમ=કેવી રીતે
સીઝે ?=સિદ્ધ થાય? ઘટે? સ ભવે? ૩

દુનિયામાં વ્યાવહારિક રીતે વિચાર કરતાં:-

૧. કરુણા: એટલે ખીજાના દુઃખો દૂર કરવાની ઇચ્છા.

૨. તીક્ષણતા: એટલે બીજના દુઃખો બેઠને તેથી રાજ થવું, બીજના દુઃખે રાજ થવાની મનની કઠોરતા, તીક્ષણતા વિના ન બને.

૩. ઉદાસીનતા: એટલે ન પરદુઃખ છેદનની ઇચ્છા: ન પરદુઃખથી રાજ થવું: એ રીતે એ બન્નેય ભાવો ન હોય, તે.

આ ત્રણેય પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવો યુક્તજ છે. તેમ છતાં તેઓ એક ઠેકાણે શી રીતે સભવી શકે? એ વાત યુદ્ધિમાં ઉતરી શકે તેમ છે? આ પ્રશ્ન છે.

૩

૨ જ રીતે ઘટના: અને જવાબ.

અ-ભય-દાન: તે મલ-ક્ષય: કરુણા:

તીક્ષણતા: ગુણ ભાવે. રે

પ્રેરક-વિણુ-કૃતિ: ઉદાસીનતા:

ધ્રમ વિરોધ મતિ ના-ડડવે. રે શીતળ ૦ ૪

અ-ભય-દાન=દ્રવ્યથી અને ભાવથી નિર્ભયતાનું દાન, કોઈ દુન્યવી પદાર્થોથી ભય ન પામવા દેવા-નિર્ભય કરવા, તે દ્રવ્ય અભય-દાન, અને સંસારનો ભય મટાડી દેવો, તે ભાવ અભયદાન મલ-ક્ષય=પોતાના આત્મામાં લાગેલા અનાદિ કાળના કર્મરૂપી મલ-એકનો ક્ષય કરવો, તે આત્મામાં ભાવ અભયદાન ગુણુ-ભાવ=ગૌણપણે આત્માના સ્વભાવ પરિણતિ તે મલ ક્ષય કરવામાં તીક્ષણતા છે પ્રેરક-વિણુ-કૃતિ=પ્રેરણા કરનાર તરીકે બન્યા વિના-કે-પ્રેરણાની મદદ વિના સફળ રીતે વિકસતી આત્મ પરિણતિ, તે મતિ=યુદ્ધિમાં નાડડવે=ન આવે, નથી આવે.

૪

પ્રશ્નનો જવાબ—

૧. અનાદિ કર્મ રૂપી મલ-નો ક્ષય કરવા રૂપ સ્વાત્મમાં ભાવ અભયદાન પ્રગટાવવું, તે કરુણા નમુત્યુણું-સૂત્રમાં-પરમાત્માનું અ-ભય-દયાણું વિશેષણ છે.

૨. અને તે મલ-ક્ષય કરવા જ્ઞાનાદિક ગુણોપણે આત્માની સ્વભાવ પરિણતિમાં લીન થવા રૂપ-તીક્ષણતા: ગૌણપણે રહેલી છે.

તેના સગાલક ધર્મ શામ્ભન સંસ્થા રૂપ ધર્મ: અને તેના તરફની વકાફગી રૂપ ધર્મ: માનવ જાતને અને પ્રાણી માત્રને કુદરતી રીતે જ જરૂરી હોવાનું સાબીત થાય છે. ધર્મ એ એક એવું અનિવાર્ય કર્તવ્ય હરે છે, તેનો ત્યાગ થઈ ન શકે, તેનો વિરોધ કરી ન શકાય, તેવી એ વસ્તુ છે. ૨

૨ અધ્યાત્મનું લક્ષણ:

નિજ-સ્વ-રૂપ જે કિરિયા સાધે,

તે અધ્યાત્મ લહીયે, રે

જે કિરિયા કરી ચઉ-ગતિ સાધે,

તે ન અધ્યાત્મ કહીયે, રે

શ્રી શ્રેયાં ૦ ૩

નિજ-સ્વ-રૂપ=આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ સાધે=સાધી આપે, પ્રાપ્ત કરાવે. લાહીયે=જાણવું ચઉ-ગતિ=નરક: તિર્થંચ: દેવ: અને મનુષ્ય: એ ચાર ગતિ ૩

જે ક્રિયા પોતાનું સ્વરૂપ સાધે, તે ક્રિયાનું નામ અધ્યાત્મ જાણવું. અને જે ક્રિયા કરવાથી ચારેય ગતિમાં રખડવું પડે-ચારેય ગતિને સાધી આપે, તેને અધ્યાત્મ કહી શકાય નહીં. ૩

વિષ: અને ગરલ: ક્રિયાને અધ્યાત્મ ન કહી શકાય કેમકે-તેમાં નિયાણાં હોય છે જેનો નિષેધ છે અનનુષ્ઠાન ક્રિયા અપેક્ષાએ ત્યાજ્ય અને અપેક્ષાએ આદરણીય છે તદ્દહેતુ ક્રિયા: અને અમૃત ક્રિયા તો સર્વથા આદરણીય જ છે આદરણીય કીયા અધ્યાત્મ રૂપ છે, અનાદરણીય ક્રિયાને અધ્યાત્મ કહી શકાય નહીં:

“માત્ર કોઈ પણ ક્રિયા કરી નાખી, કે અમુક જાતનું માત્ર જ્ઞાન મેળવ્યું ” તે “અધ્યાત્મ ” નથી ૩

૩. અધ્યાત્મના ચાર નિર્લેખા:

નામ-અધ્યાત્મ: હવણ-અધ્યાત્મ:

દ્રવ્ય-અધ્યાત્મ: છંડા, રે

ભાવ-અધ્યાત્મઃ નિજ-ગુણ સાધે,

તો-તેહશું રહ મ'હો. રે

શ્રી શ્રેયાંસં ૪

નામ-અધ્યાત્મઃ=નામથી અધ્યાત્મઃ “અધ્યાત્મ” એવું જે કોઈ પદાર્થનું નામ હોય, તે નામ અધ્યાત્મ ઠવાણુ-અધ્યાત્મઃ=સ્થાપનાથી અધ્યાત્મ અધ્યાત્મના કોઈપણ ગુણ-કે અંગભૂત બાબતની સ્થાપનાઃ આકૃતિ-ચિત્રઃ નકશો. કેમિક આધ્યાત્મિક વિકાસનો નકશોઃ વિગેરે-સ્થાપના અધ્યાત્મ. દ્રવ્ય-અધ્યાત્મઃ=ભાવ અધ્યાત્મના કારણો-સાધનોઃ તેના સહકારી બાહ્ય સહાયકો. તે પામવાની પૂર્વ ભૂમિકાઃ ઉપકરણોઃ ધર્મ શાસનોઃ ધર્મ સંઘ. તથા ભાવ અધ્યાત્મના ભાવિ પરિણામોઃ આત્માની મોક્ષાવસ્થા વિ રૂપ કાર્યોઃ તે સમજના દ્રવ્ય-અધ્યાત્મ છ'હો=છોડી દો ભાવ-અધ્યાત્મઃ=ભાવથી સાક્ષાત્ સ્વસ્વરૂપે-જે અધ્યાત્મ હોય, તે ભાવ અધ્યાત્મ. નિજ-ગુણુ=પોતાના આત્માનો ગુણુ-અથવા ભાવ અધ્યાત્મનો પોતાનો જે ગુણુ છે, તે. સાધે=સિદ્ધ કરે, પ્રગટ કરે, સાધી આપે. તેહશું=તેની સાથે, તેમાં રહ=હૃદયપર્વક. મ'હો=મચ્છી પડો, તેમાં રહ લગાવો તેમાં તટલીન થાઓ ૪

દેવગ-નામ અધ્યાત્મઃ સ્થાપના અધ્યાત્મ. અને દ્રવ્ય અધ્યાત્મઃ કે જે ભાવ અધ્યાત્મમાં સહાયક ન હોય, તેને છોડી દેવા જોઈએ, અને-અધ્યાત્મનું પોતાનું સાચું સ્વરૂપ એ છે, કે-જે પોતાનો આત્મિક ગુણુ પ્રગટ કરે, સાધે. તે ભાવ અધ્યાત્મ છે અને તોજ તેમાં દૃઢ રીતે મચ્છી પડો. પરંતુ, અધ્યાત્માભાસની પાછળ પડવાનું નથી. જે બહારથી ભાવ અધ્યાત્મ જણાતું હોય, છતાં જો તે નિજ-ગુણુ ન સાધી શકે, તો તે ભાવ અધ્યાત્મ ન સમજવું.

ભાવ અધ્યાત્મના પશુ ચડના ઉતરના ઘણા દરજ્જા હોય છે. ઉચ્ચ ઉચ્ચ દરજ્જા ઉપર પહોંચ્યા પછી, નીચે નીચેના દરજ્જા છોડી દેવાના હોય છે. ઉચો ઉચો દરજ્જો પ્રાપ્ત ન થયો હોય, ત્યાં મુધી જે દરજ્જા ઉપર આત્મા સ્થિર હોય, તે દરજ્જાની સાધના એવી

દહ રીતે સાધવાની હોય છે, કે-જયી કરીને ઉચ્ચ દર-એ પ્રાપ્ત થાય જ.

ભાવ-અધ્યાત્મના આભાસમાં ન ગુંચવાઇ જવાય, માટે-“ નિત-ગુણુ સાધે, તો તે ભાવ અધ્યાત્મ છે.” એમ જાણાવ્યું છે. “ન સાધે, તો તે ભાવ અધ્યાત્મ નથી.” એમ સમજી લેવું.

ભાવ અધ્યાત્મની ખરી શરૂઆત: આત્મ વિકાસનો ઉદ્દેશ સાધવા માટે પञ्चा-ડસ-ચાર-ચારિમા=પાંચ આચારોના આચરણ-થી શરૂ થાય છે. છતાં-ચોથે ગુણુસ્થાનકે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી પણ અધ્યાત્મની પ્રાપ્તિ ઠીક સ્વરૂપમાં થઇ હોવાનું કહી શકાય છે. તેથી આગળ વધીને, છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તનમાં પ્રવેશ પામેલા આદિ ધાર્મિક-અપુનર્ભાધક જીવનો જ મોક્ષાશય: તે પણ પ્રાથમિકમાં પ્રાથમિક અધ્યાત્મ કહી શકાય છે. પઞ્ચાચાર ચારિમા-એવં ભૂત નયથી અધ્યાત્મ ગણી શકાય છે. અને મૈત્રી વિગેરે ભાવનાઓથી મન વાસિત થવા લાગે, સારથી મંદનુસૂત્ર નયથી અધ્યાત્મ ગણી શકાય છે. તથા અપુનર્ભાધક ભાવ કે સંકૃતભાધક ભાવ આવ્યા પછીથી નૈગમ નયથી અધ્યાત્મ ગણી શકાય છે. અપ્રમત્ત ભાવથી ૧૪ મા અયોગી ગુણુસ્થાનક સુધી તો પરમ ભાવ અધ્યાત્મ કહી શકાય: નિશ્ચય નયનું ભાવ અધ્યાત્મ કહી શકાય: તેના ચે ઉત્તરોત્તર ચડતા ઉતરતા ઘણા ભેદ છે.

૧. ચરમાવર્તમાં પ્રવિષ્ટ જીવના ધર્માનુષ્ઠાન વ્યવહારનયથી ધર્મ છે.
૨. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી પ્રમત્તસયત સુધીના ધર્માનુષ્ઠાન વ્યવહાર-નય અને નિશ્ચયનયથી ધર્મ છે.

૩. પ્રમત્તભાવની પ્રાપ્તિ પછીના ધર્માનુષ્ઠાનો નિશ્ચયનયથી ધર્મ છે.
૪. શૈલેશીકરણ પ્રાપ્તને જ પરમ નિશ્ચય-શુદ્ધ એવંભૂતનયથી ધર્મ હોય છે. જે તુરત જ મોક્ષ આપે છે.

૪ શબ્દ-અને અર્થઃ અધ્યાત્મના લાભઃ—

શબ્દ-અધ્યાત્મ-અર્થ સુણીને,

નિર્વિકલ્પ આદરજે. રે

શબ્દ-અધ્યાત્મ=ભજના જાણી,

હાન-ગ્રહણ-મતિ ધરજે. રે શ્રી શ્રેયાંસં ૫

શબ્દ-અધ્યાત્મ=અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર અથવા શબ્દ નયની અપે-
ક્ષાએ અધ્યાત્મ અર્થ=અર્થ રૂપ અધ્યાત્મ સુણીને=જાણી
લઇને નિર્વિકલ્પ=ગનઃ વચનઃ કાયાઃની નિવૃત્તિ-શુષ્કિ. કષાયોનો
રોધ-ઉપશમ-અથવા ક્ષય, અથવા નિર્વિકલ્પક દશા. તે ઉપ-
શમ કે ક્ષયકે શ્રેણિમાં પ્રાપ્ત થતા શુદ્ધ ધ્યાનના પાયાની
મદદથી આત્મા અને તેના જ્ઞાનાદિક ગુણો-પર્યાયો વિગેરેની પણ
અભેદતાનો અનુભવ થવો-એકાત્મદ્રવ્યનો અનુભવ થવો ભજના=
હોય, કે ન પણ હોય હાન=ત્યાગ ગ્રહણ=સ્વીકાર મતિ=વિચાર
હાન-ગ્રહણ-મતિ=ત્યાગ અને સ્વીકારમાં ખુદ્ધિ ધરજે=રાખજે
અથવા મતિ=નહી મતી ધરજે-ન રાખજે. ૫

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો રૂપી શબ્દ અધ્યાત્મમાંથી તેના અર્થો-વિસ્ત-
રાર્થ-સાંભળીને છેવટે, તે નિર્વિકલ્પ દશાજ આદરજે. તે વિના
આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો અને તેના અર્થનો ધોધ કરવાનું ખાસ કાઠ
ફળ નથી.

અથવા, ભાવ-અધ્યાત્મ નિર્વિકલ્પ-દશા પ્રાપ્ત કરવા માટેજ છે.
શાસ્ત્રો તે અમુક હદ સુધીજ સહાયક થઈ શકે છે. પરંતુ છેવટે તે
સામર્થ્ય યોગ-નિર્વિકલ્પક દશા-અનુભવ-જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ જ્ઞાનજ
અધ્યાત્મની પરાકાષ્ઠાએ લઈ જઈ શકે છે.

એ સ્થિતિમાં પહોંચ્યા પછી, ઉદાસીન ભાવ પ્રાપ્ત થવાથી કાંઈપણ
લેવાનું કે છોડવાનું હેતું નથી.

અથવા, શબ્દ નયની અપેક્ષાએ અધ્યાત્મનો અર્થ નિર્વિકલ્પ
દશાનો આદર કરવો, તે છે. કેમકે-તે નિશ્ચય નયનો ભેદ છે.

નિશ્ચય નયનું અધ્યાત્મ પ્રાપ્ત થયા પછી નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

અથવા, “શબ્દ અધ્યાત્મ રૂપ બનાવે શાસ્ત્રોમાં—અધ્યાત્મ હોય.” એમ માની ન લેવું. કાઠમાં અધ્યાત્મ હોય, અને કાઠમાં ન પણ હોય. એમ અધ્યાત્મની ભજના બાળવી. માટે—નગોની મદદથી—તે શાસ્ત્રોમાંથી લેવા જવું લેવું, અને છોડી દેવા જવું છોડી દેવું એ તે તારવવાની તાકાત નહીં હોય, તો તમે બુઝાવામાં પડી જશો. અને છોડી દેવા જવું લેઈ લેવાશે, ને લેવા જવું છોડી દેવાશે. એમ વિપર્યય—ચર્ચ જશે.

અથવા, શબ્દ—નયની અપેક્ષાએ અધ્યાત્મની ભજનાઓ—બુદ્ધી બુદ્ધી કક્ષાના ભેદો બાળ્યા પછી—ત્યાગ કે સ્વીકારની બુદ્ધિ રહેતી નથી. વિષયો તરફ તટસ્થતા પ્રાપ્ત થાય છે: ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. અધ્યાત્મનું પ્રયોજન: અને તેનું ઉચ્ચ ધ્યેય: આ ગાથામાં સૂચવવામાં આવેલું છે. કેમ કે—અધ્યાત્મનું ઉપરની ગાથાઓમાં સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી, તેનું ફળ શું? અધ્યાત્મની સાધના શા માટે કરવાની છે? તે નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે—ઉપેક્ષાવૃત્તિ—ઉદાસીનતા—તટસ્થતા—પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. એમ બતાવવાનો આ ગાથાનો આશય જણાય છે. કારણ કે—સ્તવન પૂરું થવા આવે છે, તેથી અધ્યાત્મ રૂપ કારણના કાર્યનો—ફળનો—નિર્દેશ કરવોજ જોઈએ, એ લક્ષ્યમાં રાખીને આ ગાથા છે.

અથવા, “વચનાનુષ્ઠાન પછી નિર્વિકલ્પ દશા રૂપ અસંગાનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય છે.” એવો પણ ભાવ જણાય છે.

ઉપસંહાર:

અધ્યાત્મી: જે વસ્તુ—વિચારી.

બીજા જાણુ લખાસી. રે

વસ્તુ—ગંતે જે વસ્તુ પ્રકાશે,

આનન્દ—ધન—મત—વાસી. રે શ્રી શ્રેયાંસ૦ ૬

અધ્યાત્મી=અધ્યાત્મપામેલા આત્મા વસ્તુ વિચારી=વસ્તુનો વિચાર કરનારા લખાસી=લેખાસી. વેપધારી વસ્તુ-ગતે=વાસ્તવિક રીતે, ખરી રીતે પ્રકાશે=જાહેર કરે, કહે આનન્દ-ધન-મત-વાસી=આનન્દના સમૂહ રૂપ-આત્માના મતમાં-અધ્યાત્મમાં-વાસી-વાસ કરનારા-સ્થિર ધનારા, અધ્યાત્મના જાણકાર ૬

જે વસ્તુ-વિચારી, તે અધ્યાત્મી. જ્યો વસ્તુનો વિચાર કરનારા-ખરાખર શ્રદ્ધનારા અને સમજનારા-છે, તે અધ્યાત્મી છે. ખીજને તો લેખાસી-વેપધારી-સમજવાના છે “જ્યો વાસ્તવિક રીતે વસ્તુનો-પ્રકાશ કરનારા છે-શુદ્ધ પ્રરૂપણ કરનારા છે, તે અધ્યાત્મમાં સ્થિર છે, અધ્યાત્મના જાણકાર છે.” એમ સમજવું. અથવા, “તેઓજ મોક્ષમાં વાસ કરી શકે છે, ખીજની એ તાકાત નથી.” ૬

૨ હ સ્થા થં.

અધ્યાત્મના સાધકોએ આદર્શ તરીકે પોતાની સામે અધ્યાત્મ માર્ગના દર્શક જિનેશ્વર દેવોને હ મેશાં રાખવાજ જોઈએ, કેમકે-તેઓ જગત્માં અધ્યાત્મનો પ્રકાશ કરનારા સર્વોત્કૃષ્ટ છે, અધ્યાત્મની છેવટની હદે પહોંચી ચૂકેલા છે અને તેની પરાકાષ્ઠા રૂપ-મોક્ષમાં પણ પહોંચી ગયેલા છે. માટે તેઓનું આલંબન ન છોડવું જોઈએ.

આત્માનું એકલુ-તદલિમુખ પ્રવૃત્તિ વિનાનું લક્ષ્ય-પણ દ્રવ્ય નિસ્કેપાનું અધ્યાત્મ છે અને લક્ષ્ય વિનાની-તદતુરૂપ એકલી ક્રિયા પણ દ્રવ્ય નિસ્કેપાનું અધ્યાત્મ છે. આત્મવિશ્વાસના લક્ષ્ય સાપેક્ષ ઉચિત ક્રિયા: અથવા, ઉચિત ક્રિયા સહકૃત આત્મ વિશ્વાસનું લક્ષ્ય. તે ભાવ અધ્યાત્મ છે પરંતુ એક ખીજથી નિરંપક રહીને, એક ખીજનો વિરોધ કરનારા હોય, તો તે દરેક દ્રવ્ય અધ્યાત્મ કહેવાય છે

શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓ અને શુદ્ધ ક્રિયા વાદીઓ ભાવ અધ્યાત્મીઓ નથી. પરંતુ ક્રિયા સાપેક્ષ એકલું આત્મજ્ઞાન: કે આત્મજ્ઞાન સાપેક્ષ એકલી ક્રિયા પણ જુદા જુદા જીવની અપે-

યોગ્ય સ્વરૂપમાં જ આગળથી શકે છે.” એમ નથી લેવાતું. દા. તો આપણી દૃષ્ટિ આગળથી કોઈ વસ્તુ અચાનક એકદમ ખસાર થઈ જાય, ત્યારે “તે, શું હતું?” તે આપણે જાણી શકતા નથી. માત્ર “કંઈક હતું.” એટલું જ સામાન્ય જાણી શકીએ છીએ. ત્યારે, ઠેકઠીક વાર કોઈ નવીન વસ્તુ પહેલવહેલી આપણી સામે હોજ થાય, તેને આપણે બરાબર જોઈએ અને જાણીએ પણ ખરા. પણ “તે, કંઈ જાતની વસ્તુ છે?” તે આપણે જાણી શકતા નથી. ત્યારે, કોઈ વખત “તે કંઈ જાતની વસ્તુ છે? અને કંઈ વસ્તુ છે?” તે બંને ય તુરતમાં જ જાણી શકીએ છીએ.

આથી કરીને, સામાન્ય ધર્મ ગ્રાહક: નિરાકારોપયોગ શક્તિ: અને વિશેષ ધર્મ ગ્રાહક-સાકારોપયોગ શક્તિ: એ બે જાતના જ્ઞાન માનવા પડે છે. નહીંતર, સામાન્ય ધર્મના જ્ઞાન વખતે વિશેષનું પણ સાથે જ જ્ઞાન થઈ જાય. અને વિશેષ ધર્મના જ્ઞાન વખતે સામાન્ય ધર્મનું પણ સાથે જ જ્ઞાન થઈ જાય. પરંતુ, આપણો અનુભવ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે—“કોઈ વખતે એકલા સામાન્યનું જ. અને કોઈ વખતે એકલા વિશેષનું જ. અને કોઈ વખતે બંનેયનું જ જ્ઞાન થાય છે.” એવો છે—મોટે બંનેય ધર્મોને જાણનારા—પદાર્થને જાણવાના—વ્યાપારો—પ્રયાસો—પ્રયત્નો: પણ અલગ અલગ છે.

અને તે બંનેય જ્ઞાનના નામો—અનુક્રમે—દર્શન: અને જ્ઞાન: કહેવાય છે. એ પ્રમાણે આત્માની મુખ્ય જ્ઞાન—ચેતના બે પ્રકારે છે. જ્ઞાન—ચેતનાના વિચારમાં જ્ઞાન: અને દર્શન:નો અભેદ કરીને જ્ઞાનને મુખ્ય રાખેલ છે. ૨

આ બોધરૂપ જ્ઞાન—ચેતના થઈ. ૧

૨: કર્મ—ચેતના.

કર્તા પરિણામી. પરિણામો:—

કર્મ: જે જીવેં કરીએ. ૨

એક-અનેક રૂપ. નય વાદે-

નિયતે નર અનુસરીયે. રે વાસુ ૦ ૩

કર્તા=કરનાર સ્વપર્યાયોનો ઉત્પાદક અને વિનાશક સ્વપર્યાયોનું ઉપાદાન કારણ અને સ્વપરિણામોનો ઉત્પાદક અને વિનાશક પરપર્યાયોના ઉત્પત્તિ અને નાશનું નિમિત્ત કારણ હોય, તે સર્વ પર્યાયાર્થિક નયની મુખ્યતાની અપેક્ષાઓ કર્તા ગણાય પરિણામી=પરિણામ પામનાર પરિણામ પામતું દ્રવ્ય-અવયવીઃ અડ્ગીઃ દ્રવ્યઃ પદાર્થ. પરિણામો=પર્યાયો ભાવો રૂપાન્તરોઃ કર્મ=કરાય તે ક્રિયા તે કર્મઃ અને ક્રિયાનું ફળ જેને લાગુ પડે, તે કર્મઃ અહીં કર્તાએ કરેલી ક્રિયાનું ફળ જેને લાગુ પડે, તે કર્મઃ એ અર્થ લેવાનો છે આત્મા રાગ-દ્વેષાદિએ કરીને જે અધ્યવસાયો ઉત્પન્ન કરવા રૂપ ક્રિયા કરે છે, તેના ફળ રૂપે આત્મા સાથે કાર્મણ વર્ગણાનું ચોંટવું થાય છે તે-ચોટવા રૂપ ફળ ધારણ કરનારી કાર્મણ વર્ગણાને કર્મ કહેવાય. જે જીવે કરીએ=જીવથી જે કરાય નય-વાદે=નયવાદની અપેક્ષાએ નિયતે=ચોક્કસ નર=આત્મા અનુસરિયે=સમજીએ, સમજવો ૩

પરિણામી દ્રવ્ય હુ મેશાં સ્વ-પર્યાયોનો કર્તા હોય છે-ઉત્પાદક અને વિનાશક હોય છે.

પરિણામોમાં-કર્મ. કર્મ ફળ. વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં-કર્મ એટલે “જીવ જે કરે, તે કર્મ.” આત્મા કાર્મણ વર્ગણાને પોતાની સાથે ચોંટાડે છે. તેથી કાર્મણ વર્ગણાઓમાં આત્મા સાથે ચોંટવા રૂપ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી, તે કાર્મણ વર્ગણાજ ચોંટવાના વખતથી કર્મ કહેવાય છે. કાર્મણ વર્ગણાને કર્મ રૂપે આત્મા કરે છે, અને તે કરનારો આત્માનો એક પરિણામ છે, તે પણ ભાવ કર્મ છે. ભાવ કર્મ છે, તો દ્રવ્ય કર્મ છે. વર્ગણારૂપ કર્મો દ્રવ્ય કર્મો છે. આત્માના રાગ-પરૂપ પરિણામો તે ભાવ કર્મ છે. અને

તે સંતતિક કમલ જેવો ના છે. ન કર્મના એકઃ અને અનૈકઃ પ્રકારો છે. અને તે કમલના પાંચ પાંખોના પરિણામો—નર—આત્મા તેની સમજાવવા નુદા નુદા નયવાદને અનુગમીને. નિયતે=ગોઠકરા સ્વરૂપમાં અથવા, પિયર નયવાદને અનુગમીને કરવી જોઈએ. એવી એક બ્યાપક સંવેદના આજી પ્રસંગોપાત કદવામાં આવે છે. અને એમ નયવાદની અવેશાએ આત્મા પણ એકઃ અનેક કહેવાય છે. અધ્યાત્મસારનો આત્મનિશ્ચયાધિકાર આત્માના નયવાદની બાબતમાં ખૂબ વિસ્તારથી અને માર્મિક રીતે પ્રકાશ પાડે છે. ૩

૩. કર્મ-ફળ-ચેતના.

દુઃખ-સુખ-રૂપ-કર્મ-ફળ જાણો.

નિશ્ચયે—એક આનન્દો. રે

“ચેતના-પરિણામ ન ચૂકે

ચેતન.” કહે જિન-ચંદો. રે વાસુ ૪

દુઃખ-સુખ-રૂપ=દુઃખ રૂપે અને સુખ રૂપે. કર્મ-ફળ=કર્મના ફળો જાણો=સમજો, સમજવું ચેતના-પરિણામ=ચેતનપણું, ચેતનની ચેતનતા તે તેનો પરિણામો છે ન ચૂકે=છોડે નહીં. ચેતન=આત્મા જિન-ચંદો=જિનેશ્વરમાં ચદ્ર સમાન શ્રી તીર્થંકર દેવ ૪

દુઃખ રૂપઃ કે સુખ રૂપઃ કર્મના ફળો સમજવા, અને નિશ્ચય-નયથી તે એક-અપૂર્વ આનન્દની પ્રાપ્તિ; તેજ ફળ રૂપઃ છે. વેદના સ્વરૂપ ચેતના છે..

“ચેતન પોતાના ચેતનતા-સ્વરૂપ-પરિણામો કાઈ દિવસ છોડતોજ નથી.” એમ શ્રી જિનેશ્વર દેવ ફરમાવે છે. “પરિણામ વિના પદાર્થ હોતો નથી, અને પદાર્થ વિના પરિણામ હોતો નથી.” આ નિશ્ચિત સિદ્ધાન્ત છે. તેથી પદાર્થ પોતાના પરિણામોને છોડેજ નહીં; ચેતન

પદાર્થના પરિણામો—ચેતનાઓ છે. તેને કંઠી ચેતન છોડે નહીં. ચેતન ચેતનતા છોડે? ઘડો ઘડાપણું છોડે, તો ઘડોજ ન રહે. સ્વપણું છોડે નહીં, અને પરપણું પામે નહીં. ૪

૪. પરણામ સ્વરૂપ આત્માઃ ત્રિવિધ પરિણામોથી ત્રિવિધ ચેતનાઃ

પરિણામી ચેતનઃ પરિણામોઃ—

જ્ઞાનઃ કર્મઃ ક્ષણઃ—ભાવિ.

જ્ઞાનઃ કર્મઃ ક્ષણ ચેતન કહીયે.

લેજો તેહ મનાવી. રે

વાસુ ૪

પરિણામી=પરિણામ પામનાર પરિણામ સ્વરૂપ ચેતન=આત્મા. જ્ઞાન-કર્મ-ક્ષણ-ભાવિ=જ્ઞાન રૂપે થનાર-પરિણમનાર. કર્મ રૂપે થનાર-પરિણમનાર-કર્મના ક્ષણ રૂપે થનાર-પરિણમનાર જ્ઞાન-કર્મ-ક્ષણ-ચેતન=જ્ઞાન ચેતનઃ કર્મ ચેતનઃ ક્ષણ ચેતનઃ કહીયે=કહેવાય. મનાવી લેજો=બરાબર સમજી લે જો-મુણિ લે જો-જાણી લે જો. ૫

આત્મા પરિણામ સ્વરૂપ છે.

જ્ઞાન રૂપે થનાર-પરિણમનારઃ કર્મ રૂપે થનાર-પરિણમનારઃ અને કર્મના ક્ષણ રૂપ પરિણમનાર સ્વપરિણામ-સ્વરૂપે ચેતન પરિણમે છે, માટે તેનું નામ જ્ઞાન ચેતના કર્મ ચેતનાઃ અને કર્મ ક્ષણ ચેતનાઃ કહી શકાય.

આ વસ્તુ બરાબર ચૂક્રમ દૃષ્ટિથી સમજી લેવી.

આ કંડી-પ્રવચન-સારની-૧૨૫ મી ગાથાના લગભગ અક્ષરશઃ અનુવાદ રૂપેજ જોઈ શકાય છે, તે ગાથા આ પ્રમાણે છે:—

અપ્યા પરિણામપ્પાઃ પરિણામો જ્ઞાણ-કર્મ-ફલ-ભાવી ।

તમ્હા જ્ઞાણં કર્મં ફલં ચ આદા મુણેદવ્વો ॥ ૧૨૫ ॥

મુનિનું-શ્રમણનું લક્ષણ.

આતમ-જ્ઞાની શ્રમણ કહેાવે.

બીજા તો દ્રવ્ય-લિંગી, જે

વસ્તુ-ગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે,

આનન્દ-ધન-મત-સંગી, જે વાંસુ ૬

આતમ-જ્ઞાની=આત્માને જાણનાર. શ્રમણ=મુનિ, સાધુ કહેાવે=કહેવાય. દ્રવ્ય-લિંગી=ખાણ વેષધારી વસ્તુ-ગતે=વસ્તુ જે પ્રમાણે હોય, તે પ્રમાણે યથાર્થ રીતે પ્રકાશે=જાણે યા પ્રસિદ્ધ કરે કહે આનન્દ-ધન-મત-સંગી=આનન્દ ધનનો મત-એટલે આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન-નેના ધારક ગણાય. અથવા આનન્દ ધન-મોક્ષનું જ્ઞાન-કેવળ જ્ઞાન-નેના સંગી થાય મોક્ષ પામે મુનિ થઈ, યથાર્થ વિશ્વ પ્રકાશક-સર્વજ્ઞ થઈ મોક્ષ પામે ૬

મન્યતે યો જગત્તત્ત્વં સ મુનિઃ પરિકીર્તિતઃ ।

સમ્યક્ત્વમેવ તન્મોનં, મોનં સમ્યક્ત્વમેવ ચ ॥૧॥

જ્ઞાનસાર-મોન-અબ્દ. ૧૩

અર્થ.-તીર્થ કો દેવો અને ગણધર ભગવતોએ કહ્યું છે, કે-

“જે જગતનું તત્ત્વ જાગમગ માને-વિચારે-જાણે, તે મુનિ” માટે સમ્યગ્-દર્શન જ્ઞાન અને ચાત્રિ એ ત્રણેય રત્નમાં અનુગત જે સમ્યક્ત્વ છે, તે જ મુનિપણ. અને મુનિપણ એજ સમ્યક્ત્વ

એવંભૂત નયને મને-“દેવ શાસ્ત્ર ક્રિયાવાચી હોય છે” એટલે કે-દરેક શાસ્ત્ર ક્રિયાપણુ ધાતુ ઉપગ્રંથી પ્રત્યય જાગીને બન્યા હોય છે, અને તે શબ્દનો મૂળ ધાતુ ગ્રોધીને તેના અર્થ પ્રમાણે, તે શબ્દનો વાચ્યાર્થ, ક્રિયા કરતો હોય-પ્રગતિ કરતો હોય ત્યાંજ તે પદાર્થ એવંભૂત નયને મને તે પદાર્થ કહેવાય છે નહીતર, તે પદાર્થ તે પદાર્થ, કેવે ન કહેવાય

આ રીતે-મુનિશબ્દનો અર્થ=જગતનું તત્ત્વ જે ગીતે હોય, તે રીતે માને-જાણે, તે મુનિ, ૧

તે રીતે જાણવું એટલે-સમ્યક્ શ્રદ્ધાનું ધારણ કરવું: સમ્યગ્ જ્ઞાન-રૂપ સદ્બોધ વરાવવો. અને સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન: તે મુનિપણું.

નિશ્ચયનયથી સમ્યગ્ દર્શન પાણુ સાતમે ગુણુસ્થાનકેથી કહેલું છે, તે આ અપેક્ષાએ.

“વસ્તુ-ગતેં જ વસ્તુ પ્રકાશે, તે મુનિઃ અથવા શ્રમણુઃ કહેવાય, જે જ આત્મ-દ-ધન-ના મતના સંગી બને છે.” મુનિ શબ્દનો ઉપર જણાવ્યો, તે અર્થઃ તીર્થંકર પરમાત્માએ ક્યાં બતાવ્યો છે ? શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં બતાવ્યો છે.

તે આ પ્રમાણે છે.-

જં સમ્મં-તિ પાસહા, તં મોણં-તિ પાસહા ।

જં મોણં-તિ પાસહા, તં સમ્મં-તિ પાસહા ॥

લોકસાર અધ્યયન.

અર્થઃ-“જે સમ્યક્ત્વ છે,” એમ જાણો છે, “તેને મૌન-મુનિપણુ છે.” એમ સમજો અને “જેને મુનિપણુ છે,” એમ સમજો છે, “તેને સમ્યક્ત્વ છે” એમ સમજો.

હવે, તે મુનિ જગત્-તત્ત્વને કેવી રીતે જાણે ?

આત્માઽઽત્મન્યેવ યચ્છુદ્ધં જાનાત્યાઽઽત્માનમાઽઽત્મના ।

સેયં રત્ન-ત્રયે જ્ઞાપ્તિ-રુચ્યા-ઽઽચારૈકતા મુનેઃ ॥ ૨ ॥

જ્ઞાનસાર-મૌન-અષ્ટક ૧૨

અર્થઃ-આત્મા આત્મા વડે આત્માને વિષે શુદ્ધ આત્માને જાણે, તેજ મુનિના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્રમા-બોધ-શ્રદ્ધા અને આચારની એક રૂપતા સમજવી.

૧ આત્મા=જાણનાર આત્મા

૨ આત્મના=આત્માવડે-આત્મામા રહેલી જ્ઞ-પરિજ્ઞા અને પ્રત્યાખ્યાન-પરિજ્ઞા વડે જ્ઞેયપણે જાણવું, તે જ્ઞ-પરિજ્ઞા. અને વિભાવાન્કિતે હેયપણે જાણવું, તે પ્રત્યાખ્યાન-પરિજ્ઞા

૩ આત્મનિઃસ્વભાવ-વિભાવરૂપ આત્મસ્વભાવોભય-પોતાના આત્મ દ્રવ્યમાં ઇઆત્માનમ્=શુદ્ધ-નિરજન પોતાના આત્માને જાણવો

આતું નામ આત્મજ્ઞાન કહેવાય, આતુ નામ નિશ્ચય નયનું-સમ્યગ્-દર્શનઃ શ્રમણુપણુઃ મુનિપણુઃ કહેવાય.

અને આ રીતે-મુનિની રત્નત્રયીમાં-સમ્યગ્ બોધ. સમ્યગ્ રુચિઃ અને સમ્યગ્ આચારની એકતા સમજવી ૨

આજ અર્થનો બીજો પણ શ્લોક છે.

આત્માનામાઽઽત્મના વેત્તિ મોહ-ત્યાગાદ્ ય આત્મનિ ।

તદેવ તસ્ય ચારિત્રં તજ્ઞાનં તત્ત્વ દર્શનમ્ ॥

અર્થ-જે (આત્મા) આત્મામા આત્મા વડે આત્માને જાણે છે, તે જ તેનું ચારિત્ર છે તે જ તેનું જ્ઞાન છે અને તે જ તેનું દર્શન છે.

આત્મા નામ આત્મજ્ઞાન કહેવાય, અને આત્મ-જ્ઞાની હોય, તે મુનિ કહેવાય. અહીં મુનિ શબ્દ મુખ્ય છે.

ત્યારે સ્તવનમાં શ્રમણ શબ્દ મુખ્યપણે લેવામાં આવેલો છે. તે શબ્દ પ્રવચન સારગ્રન્થમાં વારંવાર આવે છે.

મુનિભાવની-શ્રમણપણની પૂર્વ-ભૂમિકા-અને પૂર્વ તૈયારી રૂપ આત્મજ્ઞાનીપણું કેવું હોવું જોઈએ : તે બતાવવા માટે આ સ્તવન છે. એટલે શ્રમણ શબ્દની મુખ્યતાથી પણ આત્મજ્ઞાનીપણું, પ્રવચન સારમાં શ્રી આચારાંગ સૂત્રના ઉપર જણાવેલા ભાવાર્થ પ્રમાણે નીચે પ્રમાણેની ગાથામાં છે.

દંસણ-ળાળ-ચરિત્તેસુ તીસુ જુગવં સમુદ્વિદો જો તુ ।

ણયગ-ગતો તિ-મતઃ સામણ્યં તસ્સ પહિપુણ્ણં ॥૨૪૨॥

અર્થ:-દર્શન જ્ઞાન. અને ચારિત્ર એ ત્રણમા જે એકી વખતે ઓતપ્રોત થાય, તે એકગ્રતાને પામેલો ગણાય છે માટે તેનું શ્રમણપણું પરિપૂર્ણ છે ૨૪૨.

અર્થાત્-આ જાતની ભાવનાઃ અને તદ્વ્યોગ્ય પ્રયત્નઃ એ મુનિની-શ્રમણની ભૂમિકા છે. આ જાતનું અપ્રમત્તમાણું ટકાવવાની ઈચ્છા અને પ્રયત્નમાં જગત્ રહેવાથી છટ્ટાઃ સાતમાઃ ગુણ સ્થાનકમાં ટકી રહી શકાય છે. જો, આ જાતની એકગ્રતા માટે જાતની રાખવામાં ન આવે, તો સર્વવિરતિપણાના ભાવ, દેવી રીતે

ઢકી શકે ? માટે આ જનનં આત્મામાં આત્માનંદે આત્માનંદ અ-
ત્માને જ્ઞાન થતુ જોગ્યે, અને આનો આત્માને શ્રમણ મુનિને

૨ હ રયા મં.

આ સ્તવનનો અર્થ, પહેલી આવૃત્તિ વખતે પણ અમને અટપે
જણાયો હતો, તેમજ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં હજુ પણ અટપે
જણાય છે કેમકે-સંદોષમા આમાં અનેક જાણનો સમાવવા
આવી છે. આ આવૃત્તિમાં ઘણીજ સ્પષ્ટતા થવા પામી છે
વાચકોને તેની ખાત્રી થશે

સ્તવનકાર મહારાજ આ સ્તવન મારફત આત્મ-જ્ઞાની મુનિ-
શ્રમણના આત્મ-જ્ઞાનનું ચલસ્ય સમજાવવા ઇચ્છે છે

૧, મુનિ યા શ્રમણ આત્મ-જ્ઞાની હોવા જોઈએ આત્મ-જ્ઞાની
હોય, તોજ શ્રમણ યા મુનિ

“આત્મ-જ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, ળીજ તે દ્રવ્યલિંગીરે”

૨, આત્મા કેવો છે ? તેનું જ્ઞાન કેવું હોય ? આત્મ-જ્ઞાની કોઈ
હોઈ શકે ?

૩, આ ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબો આપવામાં-આત્માનું સ્વરૂપ આ
ત્માની ચેતનાઓ : વિગેરે વાસ્તવિક સ્વરૂપો સમજાવવામાં આવ્યા છે
આત્માનું વસ્તુગતે જે સ્વરૂપ છે, તે જાણે, તે આત્મ-જ્ઞાન
તેવા આત્મ-જ્ઞાની શ્રમણ આનન્દ-ધન-મત-સંગી થઈ શકે છે

“વસ્તુ-ગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનન્દ-ધન મત-સંગી, રે

૪. આત્માનું વસ્તુ-ગતે સ્વરૂપ કેવું છે ?

૧ આત્મા નિત્ય : હોવા છતાં પરિણામી : છે ધન-નામી-નિત

“ધન-નામી. પરિણામી રે”

૨ પરિણામી હોવાની એક સાબિતી એ છે, કે-ને પોતા
પરિણામોનો કર્તા છે

“કર્તા પરિણામી કર્તા કૃદન્તના પરિણામો,” પરિણ
શબ્દની પાસેની કર્મકારકતા અર્થમાં થયેલી છટ્ટી વિભક્તિ

શુન્નરાત્રી ભાષાને લીધે પણ લોપ થયેલો સમજવો “પરિણામોનો કર્તા પરિણામી.”

૩ કર્તા રૂપ ત્યારે પરિણામી છે ત્યારે કર્મરૂપ તેનો પરિણામ પણ હોવો જોઈએ માટે જીવરૂપ કર્તા કર્મરૂપ કર્મ કરે છે. માટે-જીવે કરાતુ કર્મ. તે કર્મરૂપ પરિણામ છે

“કરમ જે જીવે કરીયે. રે”

જીવને કર્તા: અને કર્મ પરિણામને કર્તાની ક્રિયાના કર્મ તરીકે જતાવવામાં આવેલ છે

૪ આત્માતુ વિવિધ સ્વરૂપ ચોક્કસ રીતે ચોક્કસ નયવાદની મદદથી સમજી શકાય તેવું છે તેની મદદ વિના સમજી શકાય તેમ નથી નર=આત્મા

“નયવાદે નિયતે નર અનુમ્મરીયે. રે”

૫ ચેતન પોતે-સિદ્ધ રૂપ થવા છતાં પણ શૂન્ય રૂપ. અભાવ રૂપ: દે જડ રૂપ જની જતો નથી પણ અખડ આનન્દ રૂપ ચેતના રૂપે કાયમ રહે છે.

“નિશ્ચયે:—એક આનન્દો. રે”

“ચેતનતા-પરિણામ ન મૂકે ચેતન.” કહે જિન-ચંદો. રે”

૬ ચેતન પોતે પરિણામી એટલા માટે છે, કે તેના ત્રણ મુખ્ય પરિણામો છે.

“ચેતન પરિણામી પરિણામો”

૭ તે ત્રણ પરિણામો: તે

૧ ચેતનનુ-જ્ઞાન-પ્રોધ સ્વરૂપે પરિણમન થવું:

૨ ચેતનનુ-કર્મ રૂપે પરિણમન થવું:

૩ ચેતનનુ-કર્મના દ્વેષો લોગવતાર રૂપે પરિણમન થવું:

“પરિણામો-જ્ઞાન કરમ દ્વેષ: ભાવી. રે”

ભાવી=ધવુ. ભવન જ્ઞાન રૂપ ધવુ: કર્મ રૂપ ધવુ: દ્વેષ રૂપ ધવુ: એટલે તે તે રૂપે પરિણમવું:

૮ આત્મા અને તેના પરિણામોનો અભેદ કરીને, પરિણામો પણ ચેતન છે માટે ત્રણ પ્રકારની ચેતના છે તે પણ આત્મા છે
૧ યોધ રૂપ જ્ઞાન ચેતના ૨ રાગ-દ્વેષ રૂપ કર્મ ચેતના ૩ વેદના રૂપ-કર્મકૃત્ય ભોક્તૃત્વ રૂપ કર્મકૃત્ય ચેતના

“જ્ઞાન કર્મઃ કૃણઃ ચેતન કલિયે, લેભે તેહ મનાવી રે”

૫. ત્રણે પ્રકારની ચેતનાઓના સ્વરૂપો નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવ્યા છે:—

૧ જ્ઞાન પરિણામ ચેતના: તે નિરાકાર અને સંકાર-ઉપયોગ રૂપે છે. એટલે જેઓને જાણવાના આત્માના બે વ્યાપારો ખાસ છે. એકતું નામ દર્શન: અને બીજાનું નામ જ્ઞાન. છે એ બન્નેય મળીને એક જ્ઞાન-ચેતના છે. અહીં દર્શન: અને જ્ઞાન:નો અભેદ કરીને—એક જ્ઞાન-ચેતનામા બન્નેયનો સમાવેશ કરવામા આવેલો છે

નિરા-ડડકારપણે વસ્તુઅહણુ-વ્યાપાર-અભેદગ્રાહક છે તેનું નામ દર્શન છે.

સા ડડકારપણે વસ્તુઅહણુ વ્યાપાર-ભેદગ્રાહક છે તેનું નામ જ્ઞાન છે

નિરા-ડડકાર અ-ભેદ સંગ્રાહક

ભેદ-ગ્રાહક સા-ડડકારો, રે

દર્શન: જ્ઞાન: દુ-ભેદ ચેતના વસ્તુ-અહણુ-વ્યાપારો, રે

આ આખી ગાથા—“પરિણામી આત્મા યોધરૂપ પરિણામાત્મક-જ્ઞાન-ચેતનાયુક્ત છે” એમ સમજાવે છે દર્શન-જ્ઞાનની અભેદ વિવક્ષા છે.

૨ કર્મ-પરિણામ-ચેતના:

પરિણામી આત્મા કર્તા છે માટે કર્મ-પરિણામો આત્મા નિષ્પન્નવી શકે છે

“કર્મઃ જે જીવે કરીયે. રે એક અનેક રૂપ”

અહીં-પૌદ્ગલિક કર્મો: અને આત્મામા થતા-રાગ-દ્વેષરૂપ-ભાવ કર્મોરૂપ આત્માના પરિણામો રૂપ ચેતના: એ બેનો અટપટો

સબંધ પોતપોતાનું ચોક્કસ લક્ષણ ધરાવતા નયોના વાદની મદદથીજ ચોક્કસ સ્વરૂપમા સમજી શકાય તેમ છે નહીંતર, નિરૂપણમા પરસ્પર વિરોધનો ભાસ જણાઈ આવે તેમ છે માટે—
“નયવાદે નિયતે નર અનુસરીયે. રે”

એ અહીં પણ જોડવું:

અથવા—નર એટલે આત્મા તે એક રૂપ પણ છે, અને અનેક રૂપ પણ છે, તે નિયત—દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નિયત—એ નયની મદદથી અનુસરવું—જાણવું

૩ કર્મ—કૃણ—વેદના—પરિણામ—ચેતના.

દુઃખ અને સુખ રૂપ અનુભવઃ તે કર્મના ફળોનો ભોગવટો—વેદનાઃ તે પણ આત્માનો પરિણામ છે અને તે પણ ચેતનારૂપ છે

“દુઃખ—સુખ—રૂપ કર્મ—કૃણ જાણો.”

પરંતુ, કર્મના ફળોની આ વેદનાઃ વ્યવહારનયથી છે નિશ્ચય-નયથી તો—એક આનંદનીજ વેદના આત્મા કરે છે

“નિશ્ચયે—એક આનંદો રે”

આમ કહીને—“નિશ્ચયનય. અને વ્યવહારનયઃની મદદથી આત્માર્થિએ આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાનું છે”

માટે બન્નેય નયથી વેદનારૂપ—ચેતના બતાવી છે. તેથી—“જેમ પરિણામી આત્મા નિત્ય છે, તેજ પ્રમાણે નિત્ય આત્મા પરિણામી છે તેથી આત્મા પોતાના અખંડ—આનંદાદિક—ચેતનતા રૂપ પરિણામો કદી પણ—ચૂકતો નથી—છોડતો નથી કર્મચેતનાઃ અને કર્મકૃણ—ચેતના તિરોહિત થવા છતાં પણ—અખંડ આનંદ રૂપ—ચેતના કે જેનો સમાવેશ જ્ઞાન ચેતનામાં થાય છે, તે કાયમ રહે છે તેને આ મા છોડતો નથી.

““ચેતનના—પરિણામ ન ચૂકે ચેતન.” કહે જિન-ચંદો. રે”

૬. આમ ત્રણ પ્રકારની ચેતના જણાવવાથી આખા સ્તવનમાં મુખ્ય પાંચ બાબતો છે:—

૧ આત્માનું નિત્યપણું.

૨ આત્માનું પરિણામીપણું.

૩ આત્માનું જ્ઞાન ચેતનાવંતપણું.

૪ આત્માનું કર્મ ચેતનાવંતપણું.

૫ આત્માનું કર્મકૃણ ચેતનાવંતપણું.

આ પાંચેયનો નિર્દેશ દુઃકામા પહેલી ગાથામાજ કરવામાં આવ્યો છે-

“ઘન-નામી પરિણામી રે નિરા-ડડકાર. આ-ડડકારઃ
સ-ચેતન. કરમ કરમ-કૃણ-કામી. રે”

ઉપરાત,-કર્તાપણું, ચેતનપણું, પરિણામીપણું, જ્ઞાનદ-
મયતા, ચેતનતાપરિણામથી રહિત ન થવાપણું, નિ-
યત નયવાદ, આત્માનું અથવા કર્મનું એક અનેકઃ
પણું, આત્મ-જ્ઞાન, શ્રમણપણું, નિત્યપણું, વાસવપૂ-
જ્યતા, ત્રિભુવનપૂજ્યતા, દ્રવ્યલિંગીપણું, વસ્તુગત્યશ્રા-
વસ્તુપ્રકાશન, આનન્દ-ઘન-સંગીપણું વિગેરે ઘણા પદાર્થો
સાથે સાથે વણી લઈને સમજાવ્યા છે

૭. આત્મા માત્ર જ્ઞાન ચેતનાજ હોય, અને કર્મ ચેતનાઃ કે કર્મ
કૃણ ચેતના. ન હોય, તો શ્રમણપણાનો પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર
રહેતી નથી એ બે ચેતના પણ આત્મામાં છે, તો જ્ઞાનચેતનાની
મદદથી આત્મ-જ્ઞાની થઈને શ્રમણ ભગવાનના-એ બે ચેતનાને
તિરેહિત કરી દેવામાં અને એક આનન્દ પ્રગટ કરવામાં-શ્રમણ
પણાની સાર્થકતા છે માટે શ્રમણમહાત્માએ આ ત્રિવિધ ચેતના
જાણવી જોઈએ. અને તે જાણવા માટે આત્માનો નિત્ય છતા
પરિણામીપણાનો સ્વભાવ જાણવો જોઈએ તોજ તે આત્મ-જ્ઞાની
થઈ શકે અને તોજ વસ્તુગતે વસ્તુનો પ્રકાશ કરી શકે
અને તોજ તે આનન્દ-ઘન-મત-સંગી થઈ શકે, અને તોજ
તે આત્મા ત્રિભુવન સ્વામિ થઈ ઈદ્રોને પણ પૂજ્ય-વાસુ-પૂજ્ય
-જનેશ્વર થઈ શકે

“વાસુ-પૂજ્ય-જન ત્રિ-ભુવન-સ્વામિ”

૮. આ રીતે આ સ્તવનમાના દરેક પદો વિવિધ રીતે પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે

૯. આ જાતની ગંભીર રચનાદીઃ તથા વિષયનો અનુભવ સંક્ષેપમાં વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરવાથી શ્રી આનન્દ-ધનજી મહારાજની અદ્ભુત જ્ઞાનશક્તિની આખી થાય છે અને તેથી તેમના વિષે અપૂર્વ સદ્-ભાવ જાગે, એ સ્વાભાવિકજ છે

૧૦. આ સ્તવનનું રહસ્ય વ્યવહાર નય અને નિશ્ચય નયની મદદથી ખૂબ શાંતિથી અને તથાપ્રકારના યોગ્ય અનુભવીની મદદથી અભ્યાસીઓએ સમજવું

૧૩. શ્રી-વિ-મ લ-ના થ-જિ ન-સ્ત વ ન

જ્ઞાન-યોગી શ્રમણ ભગવંતના ક્રિયાયોગને ક્રમે ભક્તિયોગ.

અંતરંગમનિઃ આત્મ-જાતી સર્વ વિરક્ત. શ્રમણ ભગવંત-આત્માની ચેતનાએને પોતાના આત્માના યવાશક્ય અનુભવ જગતી સમજનારા હોવાથી, પરમાત્મભાવની નજીક જેમ જેમ પહોંચતા જાય છે, તેમ તેમ પરમાત્મા તરફ તેમની ભક્તિ જાગતી જાય છે ભક્તિમય હૃદયથી પરમાત્માના નિર્મળ ગુણગાનમાં લીન થાય છે આ અવનમા ભક્ત હૃદયની પરમાત્માની ભક્તિભરી પરમાત્માની સ્તુતિ છે.

રાગઃ મદહારઃ “ઈંડર આખા-આખણી કે ઈંડર દાડિમ-ગાખ. કે” એ દેશી

દુઃખ-દો-હુગ્ગ દરે ટળ્યાં. રે મુખ-સંપદ શું ભેટ.

ધીંગ-ધણી માથે કિયો. રે કુણ ગંજે નર-ખેટ ?

વિ-મલ-જિન દીડાં લોયણ આજ.

મારાં સિદ્ધ્યાં વાંછત-કાજ. વિં હીં ૧

દુઃખ-દોહુગ્ગ=દુઃખ-દોર્ભાગ્ય દુઃખ અને પાપકર્મ ટળ્યાં=ગયા મુખ-સંપદ=મુખ અને સંપત્તિ શું=સાથે. ભેટ=મેળાપ ધીંગ-ધણી=મેટો ધણી મેટો સ્વામી મજબૂત-સદ્ગુણ-માલિક ધીંગ=ધીંગો. મેટો મજબૂત કુણુ=કેણુ ગંજે ?=ગાંજે. તામે થાય હારખાય નર-ખેટ=મામુલી માણસને, પામર માણસને,

તેના જેવા નથી. આવા પાપો ઉમા કમળા બેનામાં આવે છે. તમારો તમારો કામનાનો તરફથી અનેક પકાવની તરફને નામે વાતો કન સના નથી.

તથા, કેટલાક નેત્ર વિદ્યાક પાસ ત્યાં નિગેર પોતાનું પેટ ભરના વિગેરેનું મન મુનિપાણી દાસની પાછળ ચલાવના હોય છે. તેઓનું પ્રાયઃ બીજું કંઈય નથી હોતું. આ બધું પાંચમા આરાને કીર્તિ મોહના નહતરવી-જળામ આવે છે. અંજ બનાવી આવે છે, કે-
“ચાત્મા જિનેશ્વરની સેવા કરવાનું કામ થાયુંજ કપરુ છે.”

સસાર છોડવા છતાં, મુનિપાણું લેવા છતાં, પૂર્વ કર્મના દોષે, ઘણાની આ સ્થિતિ થઈ જાય છે. અંટસે પરમાત્માનું આગ્રિ લેવા છતાં પણ તેમના ચારિત્રની-તેમના ચરણની-સેવા અતિદુર્લભ છે- કાંઈક વિરલાભ તે અખંડ રીતે પામી શકે છે. ૩

૪. સેવાની દુર્લભતાનું બીજું પણ કારણ:-

“વચન-નિર-ડપેક્ષ વ્યવહાર જુઠો.” કહ્યો.

“વચન-સા-ડપેક્ષ વ્યવહાર સાચો.”

“વચન-નિર-ડપેક્ષ વ્યવહાર સંસાર-ફળ.”

સાંભળી, આદરી, કાંઈ રાચો. ધાર૦ ૪

વચન-નિરપેક્ષ=પરમાત્માની આજ્ઞાથી વિસંવાદી, તેની અપેક્ષા ન રાખનારો વ્યવહાર=ધાર્મિક આચાર-વ્યવહાર વચન-સા-પેક્ષ=પરમાત્માના વચન સાથે સંગત, તેને અનુસરતો તેને આધારે ચાલતો સંસાર-ફળ=સંસાર વધારવા રૂપ ફળ ઉત્પન્ન કરનાર સાંભળી=શુરુમુખથી જિનવાણી સાંભળી આદરી=તેને જીવનમાં આચાર રૂપે ધારી, આચરી, અથવા “વ્યવહાર સંસાર રૂપ ફળ આપનાર પણ હોય છે” એમ સાંભળીને, અને તે પ્રમાણે આચરણ કરીને કાંઈ રાચો?=કાંઈક તો રુચિ ધરાવો રાચો આનંદ પામે-અથવા-શા માટે રાચો છો? [આમ જો અર્થ લાસે છે. મર્મજોએ સ્તવનકારનો વિવિક્ષિત અર્થ શોધી નિર્ણય કરવો.] ૪

‘પરમાત્મા જિનેશ્વરદેવના વચન સાથે અસંગત-આજ્ઞાથી નિરપેક્ષ-આજ્ઞા સાથે મળતો ન થતો વ્યવહાર જુઠો છે.’ એમ કહ્યું છે. અને “જો વ્યવહાર પરમાત્માની આજ્ઞાને સાપેક્ષ હોય,—તેને અનુસરતો હોય—તો તે વ્યવહાર સાચો છે. શાલ આપનારો છે ” એમ પણ કહ્યું છે.

‘વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર—આચાર જુઠો છે.’ એમ કહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે, કે—તેવા વ્યવહારનું ક્ષણ સંસાર રૂપે આવે છે, સ સાર વધે છે. જ્યારે ધર્મકરણી તો મોક્ષ પામવા માટે કરવાની હોય છે. તો તેનાથી મોક્ષ રૂપ ક્ષણ નિપજવુ જ એમ. તેને બદલે તેનાથી વિપરીત—સંસાર વૃદ્ધિ રૂપ-ક્ષણ નીપજે, તો તે ઉલટું પરિણામ આપ્યું ગણાય.

માટે—આ હકીકત સાંભળીને—વચનનિરપેક્ષ વ્યવહારનો આદર કરીને શા માટે રાચો છો ? કેમ આનંદ પામે છો ? તેથી આનંદ પામવા જવું નથી. પણ તેવો વ્યવહાર છોડવા જવો છે.

અથવા—વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો છે તેથી તે સંસાર રૂપ ક્ષણ ન આપતાં, મોક્ષ રૂપ ક્ષણ આપનારો છે. તે સાંભળીને તેનો આદર કરો. અને તેથી કંઈક તો આનંદ પામે

૪

વ્યવહાર શબ્દના ઘણા અર્થ થાય છે દાઃ ૧—વ્યવહાર એટલે ૧ લોકોમાં પ્રચલિત રીતરીવાજ ૨ નાણાની લેવડ દેવડ. ૩ ધંધામાં અગરપરસ લેણદેણ ૪ કન્યા વ્યવહાર ૫ જ્ઞાતિ વ્યવહાર. ૫ કચેરીમાં દાવો કરવો—કેસ માડવો—કામ ચલાવવું. ૬ દસ્તાવેજ—ખત પત્ર—કરાર પત્ર—વિગેરે દસ્તાવેજ મુદ્દા ઉભા કરવા—તેયાર કરવા વિગેરે ૭ વ્યવહાર નય—કે જે જ્ઞાત નયોમાનો ત્રીજો નય છે સ્પષ્ટ અસ્પષ્ટ—ઉપચરિત અનુપચરિત વ્યવહાર વિગેરે ઘણા—તથા વધુમાં ૧૦૦ ભેદો હોવાનું લૈનશાસ્ત્રોમાં જણાવેલું છે. ૮ આગમઃ ૨ શ્રુતઃ ૩ આજ્ઞાઃ ૪ ધાન્ડા—અને ૫ જિતઃ આ બધાના લૈન શાસ્ત્રમાં આચારો અને લૈન શાસ્ત્રના બધારણીય સંચા-

દર્શન ન મળ્યા. કેમકે તેમાં દુઃખનથી નથી દોતો. પણ શુદ્ધિ વિકળતાથી અવગમ્યજન્ય છે.

માટે કેટલાં વાતોનું જગતમાં મોટામાં મોટું પાપ છે. અને પરમાત્મા વિચારને નિગમનવા જ્યો-ભીજે કાઈ ઉંચો ધર્મ નથી [પ્રમત જીવોની અપેક્ષાએ કેમકે અપ્રમતોની અપેક્ષાએ-સામર્થ્ય યોગ-નિર્વિકલ્પ દશા અનુભવ-પ્રાતિભ જ્ઞાન-સર્વજ્ઞતાનું-શૈલેશી અવસ્થા વિગેરે તો ઉચ્ચ કાટીના ધર્મો છે તેની અહીં વિવક્ષા કરવામાં આવી નથી.]

માટે-“જે ભવ્ય જીવ પરમાત્માની આજ્ઞાને અનુસરીને-ક્રિયાકરે-જ્ઞાનયોગનો ક્રિયાયોગ તરીકે અમલ કરી, આત્મવિકાસનો પંથ કાપે, તેનું ચારિત્ર શુદ્ધ છે.” એમ પરીક્ષા કરીને કથ્યુલ રાખોઃ અને “તે શિવાયનાનું ચારિત્ર શુદ્ધ નથી, પછી, ભલે તે બહારથી ગમે તેવો ત્યાગી અને ગમે તેવો તપસ્વી કેમ ન હોય. છતાં તેનું ચારિત્ર શુદ્ધ નથી. એટલુંજ નહીં, પણ તે આજ્ઞાબાહ્ય હોવાથી-સમ્યક્ દર્શનથી નિરપેક્ષ હોવાથી-ચારિત્રજ નથી.” એમ પણ સાથેજ માનવું.

શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પંચાશકમા જણાવ્યું છે, કે-
“ચારિત્રમા દોષ લગાડવાથી જે પ્રાયશ્ચિત આવે છે, તેના કરતા આજ્ઞા ભંગના દોષનું પ્રાયશ્ચિત મોટું હોય છે. ત્યા શિષ્ય પૂછે છે, કે-“તેનું કારણ શું?” ત્યારે ગુરુ જવાબ આપે છે, કે-“આજ્ઞા ભંગ્યા પછી શું ભાગવાનું બાકી રહે છે?”

“દંસણ-મટ્ટો મટ્ટો” વિગેરે શાસ્ત્રવાક્યોનું પણ આજ તાત્પર્ય છે. †

૬. ઉપસંહાર:-

એહ ઉપદેશનો સાર સંક્ષેપથી.

જે નરા ચિત્તમાં નિત્ય ધ્યાવે,

તે નરા દિવ્ય બહુ-કાલ સુખ અનુભવી,

નિયત આનન્દ-ધન-રાજ પાવે. ધાર૦ ૭

સાર=રહસ્ય. સંક્ષેપથી=ટુંકામાં. નિત્ય=કાયમ. ધ્યાને=આદર્શ તરીકે સામે રાખે દિવ્ય=દેવો સંબંધી બહુ-કાળ=ઘણા વખત સુધી અનુભવી=ભોગવી નિયત=અવશ્ય=ચોક્કસ આનન્દ-ધન-રાજ=મોક્ષ પાવે=પામે

ઉપર જણાવ્યો તે. સર્વ ઉપદેશોનો ટુંકા સાર છે. તે સારને, જે લોકો ચિત્તમાં ધારણ કરી, તેનું ધ્યાન કરશે, એટલે કે-તેને આદર્શ તરીકે સામે રાખી તેનો આદર કરી, અમલ કરી, તન્મય બનશે, તે માનવો ઘણા વખત સુધી દિવ્ય મુખો ભોગવીને ચોક્કસ મોક્ષમાં જવાનાજ. વચનાનુધાનની આરંધના કરવાથી, છઠ્ઠે ગુણદાણે રહ્યા છતાં અને કોઈ કોઈ વખત સાતમું પ્રાપ્ત કરવાથી દેવગતિનું આયુષ્ય બંધાય છે. એટલે કદાચ તેજ ભવે મોક્ષમાં ન જવાય તો, પણ-ઘણો વખત દેવલોકના મુખ ભોગવીને-એ પાંચ ભવોમાંજ ચોક્કસ મોક્ષ પામેજ છે. સાર એટલોજ છે, કે-

દેવ ગુરુ ધર્મની શુદ્ધ શ્રદ્ધાનો પાયો નાખીને સૂત્રાના અનુસાર તમામ પ્રકારના શક્ય અનુદાનો નિશ્ચયપણે કરવાથી મોક્ષ મળવામાં વિશ્વંબ શ્રદ્ધાનો નથી કદાચ અરૂપ પુરુષાર્થને પશ્ચિમામે તુરંત મોક્ષ ન મળે, તો દિવ્ય મુખ ભોગવ્યા પછી તુરંતજ અવશ્ય મોક્ષ મળેજ

“ત્યાં દેવલોકનું મુખ અનુભવીને આયુષ્ય પૂરું થયા પછી ત્યાંથી સ્વર્ગીને ફરીથી મનુષ્યગતિમાં આવીને ગુણથી ભરપૂર માનવ સમૂહ-જનિમાં-જન્મ ધારણ કરે છે અને તે જન્મ ફળ કુકુળ વૈશ્વ ડપ બળ સુદ્ધિથી સંપન્ન હોય છે તથા શ્રદ્ધા સમ્યક્ત્વ નાન સંવત્ નપ વિગેરેના બળથી સમૃદ્ધ હોય છે, અને ભાવનાઓની મદદથી સસાર તોડીને ત્રીજે ભવે મોક્ષ પામે છે કેમકે-૧ સુતિ હવન ૨ ચર્ગમાં દેવ અને છેવટે ૩ મનુષ્યમાં આવીને મોક્ષ એમ ત્રણ ભવ થાય, અને છેવટે આઠ ભવમાં તો મોક્ષ થાય જ. ’

પ્રશમરતિ પ્રકરણ-૨૦૬-૨૦૮-૨૦૯-૨૦૮

તેણે અથવા આઠ ભવમાં મોક્ષે જાયજ.

પામવામાં તમ તાગ નથી ” એમ ખાતી શાગ છે, અને ત્યારે તે પરમાત્માને વિનવે છે, કે:—

“હે પરમાત્મા ! હજુ મારી અને આપની તરફ અંતર છે આપને મુખી આવવા છતાં આપની પાસે પૂરે પહોંચી શક્યો નથી. આપ-રાગદેવ અને બંધન રહિત છો હું હજુ મગ્નદેવી અને મોહના બંધનમાં ફસાયેલો પડ્યો છું તેથી—આપના તરફની મારી અત્યંત પ્રીતિ—શી રીતે પાર પડી શકે ? કેમકે જ મને તોજ ધરાજ સાધો મળે છે એક તરફથી સાધો બેસેજ નહીં. માટે મારે સંપૂર્ણપણે આપના જેવા થવુંજ જોઈએ ”

પરમાત્માની નજીક પહોંચ્યા વિના—પરમાત્મપણાને પ્રકાશ મળ્યા વિના—ખુદલા—છતાં—આત્મગુણો રૂપી રત્નોથી ભરેલા પરમ—નિધાન મહા ભંડાર જેવામાં આવી શકતા નથી. આંધળાની પાછળ આંધળો જાય, તેમ તેને ઓળગીને—જગત્ આદ્યુ જાય છે.

પરંતુ, જેમને એ પરમ નિધાન જેવામાં આવે છે, તે શુદ્ધ આત્મગુણો રૂપી રત્નોની ઉત્પત્તિસ્થાન—રોહણાચળ પર્વત અને માનસ સરોવરના રાજહંસ જેવા મુનિમહાત્માઓને ધન્ય છે ! જ્યાં અને જ્યારે તેઓ ધિરાજતા હોય છે, તે નગર તે વેળા તે ઘડીને ધન્ય છે તેમના માતા પિતા કુળ અને વશને પણ ધન્ય છે !

આપના ચરણ કમળમાં નજીકમાં નજીક નિવાસ કરીને રહેલો મારા ઉત્તમ—નિર્મળ મન રૂપી ભમરો—હાથ જોડીને કહે છે, કે—
“હે ધન નામિ—આનંદ ધન પ્રભો ! [આપની મારા ઉપર પ્રીતિ થાય, જેથી હું અને આપ એક બનીએ] એ અરજી સેવકની સાંભળો ”

વિપરીત રીતે—જેઓ ખરા રંગથી વીતરાગ પ્રભુનું ગાન કરતા નથી, અને મનમહિરમાં બીજાને સ્થાન આપે છે—સમ્યક્ત્વવંતની કુળવટની રીત સાચવતા નથી, સદ્ગુરુ તરફથી પ્રવચન—અજન પ્રાપ્ત કરતા નથી, તેઓને ગુરુ તરફથી માર્ગદર્શન મળતું નથી તેથી ગમે તેટલું દોડ્યા કરે, છતાં—આત્માના ગુણો રૂપી રત્નોથી

ભરેલા પરમ ભડાર જોઈ શકતા નથી તથા મેરુ સમાન મહા મહિમાથી ભરેલા પરમાત્માના તેને હૃદયથી દર્શન થતા નથી એમ પરમાત્મ-વ્યેતિ-પ્રકાશ વિના આધ્યાત્મિક પાછળ આંધળો બન્ય, તેમ એ નિધાનોની પાસેથી પસાર થવા છતાં-પોતાની પાસે અંદરનું હોવા છતાં-તેને તેઓ જોઈ શકતા નથી અને તેથી “ધર્મઃ ધર્મઃ” એમ જોડતા જોડતા ભટક્યા કરે છે પરંતુ તેમને ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી નવા નવા કર્મ-પાપકર્મ તેઓ બાંધ્યા કરે છે આમ ધર્મને અપ્રાપ્ત છલો ધન્ય વાદને પત્ર તો શી રીતે થાય ? પરંતુ દયાપાત્ર બને છે છેવટે, ખીલુ કાંઈ નહિ તો-પ્રભુના ચરણ કમળમાં મન જોડીને રહે, તો પણ ઘણું છે તેથી આગળ ઉપર પોતાના આત્માનો વિકાસ થવાની તક રહે છે ને પરમાત્મા સાથે પ્રીતિ જોડી શકાય છે-પરમાત્મા બની શકાય છે ડમી ગાથાને પ્રભુની સ્તુતિમાં ઘટાવવામાં આવે છે પરંતુ સદર્શથી એ ઘટના જોસતી નથી છતાં-અમે એ રીતે પણ ખીલો અર્થ ઘટાવી જતાં-એ છે

અપ્રમત્ત ભાવનું મુનિપણું એજ સાચો ધર્મ=મુનિપણું અને નિશ્ચય નથનું સ્વચ્છૃણઃ છે જેમ જેમ અપ્રમત્ત ભાવ આગળ વધતો જાય છે. તેમ તેમ ધન-નામિ આત્મા આનન્દ-ધન-આનન્દનો-ગાદ ગદ્દો બનતો જાય છે. અનન્દમય બનતો જાય છે. આજ ધર્મ મોઢનું અવન્ધ્ય કારણ છે આ ધર્મ જેને પ્રાપ્ત થાય, તે અવશ્ય મોક્ષ પામેજ છે પછી, તે-પામનાર-શ્રી-પુરુષ નૃસિંહ, સ્વદર્શનસ્થ પદ્મદર્શનસ્થ ગમે તે હોય, આ ધર્મમાં કદાચે ધર્મભેદ નથી આ ધર્મ પામ્યા વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી આ નિર્લેખ શુદ્ધ નિર્લેખાદઃ અ-પ્રતિરૂપિ ધર્મ છે ધર્મની આજ પચિપૃષ્ઠ અને શુદ્ધ વ્યાખ્યા છે મતલેદ વગની વ્યાખ્યા છે

મોક્ષમાટેનિરૂપણ કરવાનો છે નવનત્વ ડ્રગ્સ પેના કાળ બાવા ડ્રગ્સ
 ગુણ. પર્ણાગ ચાત નગ પાંગ જાનઃ પત્તાતઃ અગ પોચ શાગિક
 ઓપશમિક દાગોપશમિક ઓદગિક. પાગિપામિક ભાવઃ મ
 અર્થ પદ્મવ્ય પંગારિતકાગ નિર્ગમ-વ્યવવાદારનગઃ દત્તર્મ
 અપવાદ. કર્મઃ તેના ભાંગાઃ વિગેરે ન કાંઈ વિવેચન છે, તે સમજાવું
 પ્રથમ-મુખ્ય તાત્પર્ય-પાત્રજીવેને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવું, તે છે.
 કેમકે-તે જાણવાનું ફળ આત્માનેજ મળવાનું છેઃ નહીં તોજ, જાણવાની
 કાંઈ જરૂર નથી. એમ જુદી જુદી રીતે અન્વયઃ અને વ્યતિ
 રેકઃથી આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવું, એ શાસ્ત્રોનું મુખ્ય કાર્ય છે
 તેથી શાસ્ત્રોમાં મહાપુરુષોએ આત્મા-પદાર્થને ખરાખર સમજીને
 તેનું જે રીતે સ્વરૂપ છે, તે યથાર્થ રીતે તેનો સંગ્રહ આગમોમાં
 કર્યો છે. માટે, આગમની મદદથી આત્મા-પદાર્થને-વિશેષ ન
 આવે તે રીતે, ખરેખરા સ્વરૂપમાં સમજી લેવો, તેનું-નામ
 શાસ્ત્રયોગ છે. અને તે પણ એક પ્રકારનું શાંતિનું સ્થાન છે.
 આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર સામાન્ય માણસોએ નથી કર્યો,
 પરંતુ મહાજનોએ-મહાજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ અને બીજા
 મહાપુરુષોએ વિશેષ વગરના-પ્રમાણભૂત સ્વીકાર કરવાના-વિધિથી
 કર્યો છે.

એ સ્વીકારઃ-વિધિપૂર્વક કરવામાં આવ્યો છે. એમને એમ
 ગતાનુગતિકતાથી કરવામાં આવ્યો નથી.

સ્વીકારનો એ વિધિ પણ-વિશેષ વગરનો-દોષ વગરનો-નક્કી કરીને
 તેની મદદ લેવામાં આવી છે.

“આત્માઃ એ ગુણ નથી. ક્રિયા નથી. તેમજ સાંયોગિક પદાર્થ પણ
 નથી. કલ્પનાથી કલ્પિત વસ્તુ નથી, અભાવરૂપ પદાર્થ નથી.
 પરંતુ સાક્ષાત્ ભાવરૂપ પદાર્થ છે.

ભાવરૂપ પદાર્થ હોવાનું એમને એમ નક્કી કરવામાં નથી આવ્યું. પરંતુ, વિધિ, અને પ્રતિષેધ, અન્વય: અને વ્યતિરેક:ની મદદથી નક્કી કરાવી શકાય છે. જ્યાં લક્ષણનું સાંકર્ય ન થવા પામે. આત્મામાં જે ગુણધર્મો છે, તેની તપાસ કરીને તેમાં નથી અને બીજામાં છે. તથા દોષમાંયે નથી. તેની પરીક્ષા કરાવી શકાય તેવા પદાર્થ તરીકે કેવળ જ્ઞાનાદિક પ્રમાણભૂત-વિધિથી-પદ્ધતિથી નક્કી કરવામાં આવેલ છે. અને આગમોનું મુખ્ય તાત્પર્ય એજ છે.

શાસ્ત્રયોગ: એટલે-શાસ્ત્રોના તાત્પર્ય રૂપે-મુખ્ય-વિષયરૂપે-મુખ્ય અધિકાર: રૂપે વિગતથી આત્મા પદાર્થને સમજવો. તે.

અને શાસ્ત્રાજ્ઞા મુજબ અનુષ્ઠાનો કરવાં-તે-વચ્ચનાનુષ્ઠાન યોગ: સૂત્ર-અનુસાર જે ભવિક કિરિયા કરે, તેહનું શુદ્ધ-ચારિત્ર પરીખો. "સ્તવન ૧૪-૬.

આ પ્રમાણે-શાસ્ત્રયોગ: અને વચ્ચનાનુષ્ઠાન યોગ:માં ફરક છે. મોક્ષના કારણ તરીકે તે બન્નેય યોગો છે.

પદાર્થનો તર્કશાસ્ત્રની મદદથી નિર્ણય કરવો હોય. ત્યારે-વિધિ: એટલે અન્વય: તેનો અને પ્રતિષેધ: એટલે વ્યતિરેક: તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. "સામે દેખાતું ચળકતું બિમ્બ ચંદ્ર છે. કેમકે-તેના કિરણો ટંકા લાગે છે. તથા અત્યારે રાત્રિનો સમય છે." તે વિધિ-અન્વય કહેવાય. પરંતુ, "તેના કિરણ ચૂર્ચના જેવા ગરમ લાગતાં નથી. અને અત્યારે દિવસનો સમય નથી." તે નિષેધ-વ્યતિરેક: કહેવાય. વિધિથી: અને નિષેધથી: એમ બન્નેય રીતે વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકાય છે. દોષ વખતે એકલા વિધિથી: કે એકલા પ્રતિષેધથી: પણ નિર્ણય કરી શકાય છે.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજશ્રી યશોવિજયજી મહારાજશ્રીએ જણાવ્યું છે કે-

અન્ય-વ્યતિરેક્ષાભ્યામાત્મ તત્ત્વ-વિનિયમ ।

નવમ્યોઽપિ હિ તત્ત્વેભ્યઃ કુયદિતં વિચક્ષણઃ ॥

જાયાત્મ-માત્રે ૧૮-૧૯

અર્થ. — જે પ્રકારે વિનિયમ આત્મજાને ન અન્ય-તત્ત્વ તત્ત્વોની અપેક્ષાએ પણ અન્યથા અને વ્યતિયે, ની મદદથી કેળવે આત્મા વધારે નિર્જાયાત્મક તાત્ત્વિક જ્ઞાન કરવું ”

જ્ઞાતે હ્યાઽત્મનિ નો ભૂયો જ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે ।

અ-જ્ઞાતે પુનરેતસ્મિન્ જ્ઞાનમન્યન્નિર-ઽર્થકમ્ ॥૨૧॥

નવાનામઽપિ તત્ત્વાનાં જ્ઞાનમાઽત્મ-પ્રસિદ્ધયે ।

યેનાઽ-જીવા-ઽઽદ્યો ભાવાઃ સ્વ-ભેદ-પ્રતિયોગિનઃ ॥૨૩॥

અધ્યાત્મસાર ૧૮.

અર્થ. — આત્મા બરાબર જાણી લીધા પછી, જાણવાનું બીજું કંઈ બાકી રહેતું નથી અને આત્મા જાણવામા ન આવ્યા હોય, તો બીજાનું જ્ઞાન નકામું છે. ૨ નવતત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ મુખ્યપણે તો આત્માના જ્ઞાન માટે જ છે કેમકે અલ્પવાદિક પદાર્થો પણ પોતાના અભાવના પ્રતિયોગિ છે [તેથી, જેમા અલ્પવાદિકનો અભાવ રહે છે, તે આત્મા તેનું જ્ઞાન થાય, તો જ અલ્પવાદિકનું પણ જ્ઞાન થાય.]

(૨) આ રીતે શાસ્ત્રયોગ શાંતિનું પગથિયું છે. જે આત્માનો અનુભવ થાય, તોજ તેના મોક્ષ માટેના પ્રયત્નો થઈ શકે

સામર્થ્ય-યોગઃ શાંતિનું પગથિયું—

દુષ્ટ-જન-સંગતિ પરિહરી,

ભજે સુ-ગુરુ-સંતાન, રે

જોગ-સામર્થ્ય ચિત્ત-ભાવ જે

ધરે મુગતિ-નિહાન રે

શાન્તિ ૮

દુષ્ટ-જન-સંગતિ=આત્મ શાંતિમા વિદ્ય કરનાર દોષોવાળા-મિથ્યાત્વઃ કપાય આદિના ગ્રેરક માનવોની સોળત-સંસર્ગ પરિ-

હડી=છોડી દઇ. ભજે=સેવે મુ-ગુરુ-સંતાન=ઉત્તમ ગુરુની
પરંપરામાં થયેલા સદ્ગુરુ. સામર્થ્ય=તે નામનો એક યોગ
ચિત્ત-ભાવ=આત્માના ઉચ્ચ સ્વભાવ રૂપ મુગતિ-નિહાન=
મોક્ષનું પ્રબળ કારણ ૮

ધ્વજયોગના બળથી-દોષ યુક્ત જનોનો સંસર્ગ છોડીને, ઉત્તમ
ગુરુની-પરંપરામાં થયેલા તેના સંતાનનો-સદ્ગુરુનો આશ્રય લઇ,
અનુક્રમે મુક્તિના પ્રબળ કારણ-આત્માનુભવ રૂપ સામર્થ્ય-યોગને
ધારણ કરવો. એટલે પછી-શાન્તિ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી જશે.
પાસત્યા-દુશીળ-અવસન્ન-સ સકલ-ચથાછન્દક-વેષ-વિડંબક-મંદ
પરિણામી, નિર્ભ્રવ મિથ્યાદૃષ્ટિ: દુ:શીલ: દેવાદિ દ્રવ્યના લક્ષકાદિ:
ઉન્માર્ગોપદેશક સન્માર્ગોપક દેવ-ગુરુ-ધર્મના શત્રુ-નાશક-
નિન્દક-દ્રેષી. ઉત્સૂત્રભાષી માર્ગશ્રિષ્ઠ. સંસ્કૃતિ શ્રિષ્ઠ આર્યમર્યાદ શ્રિષ્ઠ:
ધર્માદિનો સમાવેશ દોષ-યુક્ત જનોમાં થઇ શકે છે. આત્માર્થિ
જીવેને તેઓના સંસર્ગથી લાભને બદલે હુકશાન જ થાય, એ
સ્વાભાવિક છે આ જાતના સંસર્ગનો ત્યાગ. એ પણ શાન્તિનું
એક સ્થાન છે એ જાતના લોહિતા સંસર્ગનો ત્યાગ કરીને શું કરવું ?
સદ્ગુરુનો આશ્રય લેવો. સન્પુરુષોનો સંસર્ગ કરવો.તે પણ એક
શાન્તિનું સ્થાન છે સદ્ગુરુ પણ મહાપુરુષોની શિષ્ય પરંપરાના હોય,
વ્યવસ્થિત બ્રહ્મચર્યમય-ઉચ્ચ દ્રોષ્ટિના ગુરુદુગ્ધવાસમાં ઘડાઇને તૈયાર
થયેલા હોય, જેનું લક્ષણ આ સ્તવનની યથી કડીમાં બતાવ્યું છે.
દુઃસંગનો ત્યાગ કરવામાં આવે, અને મુઃસંગનો આશ્રય લેવામાં આવે
તોજ શાસ્ત્ર યોગ પ્રાપ્ત થાય. સિદ્ધ થાય. અને ચક્ર ધાય
એ રીતે, હવે ચરતાં ચરતાં. સામર્થ્ય યોગ ધારણ કરવો. સામર્થ્ય
યોગ એ આત્માનો હંચા પ્રકાશનો ભાવ છે અને મોક્ષનું ધાતુંજ
પ્રબળ કારણ છે. સામર્થ્ય-યોગની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવાથી મોક્ષ દર
નથી રહેતો, મોક્ષની બહુ જ નજીકમાં પહોંચી જવાય છે.

સામર્થ્ય—યોગના મુખ્ય બે ભેદ છે -

૧. ધર્મ—સન્યાસ—સામર્થ્ય—યોગ.

૨. યોગ—સન્યાસ—સામર્થ્ય—યોગ.

સાતમુ ગુણસ્થાનક ઘેરીને—આઠમ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થતાં—સાતમા સુધી કરવાના આઠ વર્માનુષ્ઠાનો ઘેરી દેવાના હોય છે તેથી તે અવસ્થાનું નામ ધર્મ સન્યાસ સામર્થ્ય યોગ કહેવાય છે અને તેરમા ગુણસ્થાનકનો અતર્મુદ્ધર્ત કાળ બાકી રહે ત્યારે—મન વચન કાયાના યોગોનો નિરોધ કરવાનો ક્રિયા શક થાય છે. ત્યાંથી તે ડેડ શૈલેશીકરણના છેલ્લા સમય સુધીની અવસ્થા. તે યોગ સન્યાસ સામર્થ્ય યોગ કહેવાય છે.

ત્રણ અવંચક યોગની દૃષ્ટિથી ૪ થી ગાથામાં ગુરુનો આશ્રય લેવાનું જણાવ્યું છે. અને ૮ મી ગાથામાં—ઈચ્છિય યોગઃ અને શાસ્ત્ર યોગઃની સિદ્ધિ કરવા ગુરુનો આશ્રય લેવાનું જણાવ્યું છે. જથી અનુક્રમે સામર્થ્ય યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

“ સામર્થ્ય યોગની ભૂમિકા સુધી પહોંચેલા મહાત્માઓજ એકલ વિહાર પ્રતિમા ધારણ કરી શકે. બીજને ગુરુનો યોગ જોઇએજ ” એ ભાવ સમજાય છે

જુદા જુદા પાત્રજીવની અપેક્ષાએ જુદી જુદી અસંખ્ય પ્રક્રિયાઓના નિમિત્તથી આધ્યાત્મિક વિકાસ કરી શકાય છે. માટે, તે દરેક પ્રક્રિયા અને તેના દરેક દરજ્જાઓ—સ્થાનો—ભૂમિકાઓ—એ સર્વ શાંતિનાં સ્થાનો છે. અને તે દરેક મોક્ષ સાથે જોડનાર હોવાથી—યોગ કહેવાય છે.

સામર્થ્ય યોગની પ્રાપ્તિ વખતે આત્મા—ગુણાતીત—સત્ત્વઃ રજઃસ્ઃ અને તમઃસ્ઃ એ ત્રણેય ગુણોથી રહિત—હોય છે. તે ત્રણનાથી ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચેલ હોય છે.

૧. પાપાનુબન્ધિ પાપ. ૨. પાપાનુબન્ધિ પુણ્ય. એ તમેગુણઃ
૩. પુણ્યાનુબન્ધિ પાપ. એ રજોગુણઃ-૪. પુણ્યાનુબન્ધિ પુણ્યઃ
એ સત્ત્વગુણઃ કહી શકાય ત્યારપછીની ઉચ્ચ ભૂમિકાઃ તે ગુણા-
તીત અવસ્થા.

સમતાયોગ-મહાશાંતિઃ—

સામર્થ્ય યોગથી-ગુણાતીત અવસ્થા-સમભાવ અવસ્થાનો-સમતા
યોગનો આત્માને અનુભવ થાય છે અને તે શાંતિનું ઉચ્ચ
સ્થાનક છે

શાસ્ત્ર-યોગઃ જ્ઞાન-યોગઃ ક્રિયા-યોગઃ અને સમતા-યોગઃ
એ ચારમાં-સમતા-યોગ ઉચ્ચ કક્ષા ધરાવે છે.

૧ મોક્ષના ઉદ્દેશથી શાસ્ત્રજ્ઞાન, તે શાસ્ત્ર યોગઃ ૨ શાસ્ત્રની
મદદથી આત્માની સર્વ અવસ્થાઓનું વિગતવર જ્ઞાન, તે જ્ઞાન
યોગઃ ૩ જ્ઞાનયોગ અનુસાર આત્માની અવસ્થાઓને પ્રગટ કરવા
માટેના સમગ્ર મથોટ અને સફળ પ્રયત્નો, તે ક્રિયાયોગ.
૪. ક્રિયાયોગને પરિણામે-આત્મા નિર્મળ થઈ જવાથી, જે-એક
બતતના ઉચ્ચ પ્રકારના સમભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે સમતાયોગ.

“માન-અપમાનઃ ચિત્ત સમ ગણે.

સમ ગણે કનક-પાપાણુઃ ૨

*જિતા-ડક્ષ્મનઃ પ્રગાન્તસ્ય પર્મા-ડક્ષ્મા નમાહિતઃ ।

જિતોષ્ણ-મુગ્ધ-દુઃશેષુ તથા માના-ડપમાનયોઃ ॥૭॥

જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-નૃસા-ડક્ષ્મા કૃત્સ્થો વિજિતેન્દ્રિયઃ ।

યુક્ત ઇન્દુચ્યતે યોગી સમ-લોષ્ટા-ડક્ષ્મ-ક્રાશ્વનઃ ॥૮॥

સુહૃન્મિત્રા-ડર્પદાસીન-મધ્ય-મ્ય-દ્વેષ્ય-વન્ધુષુ ।

સાધુષ્વડપિ ચ પાપેષુ નમ-વૃદ્ધિર્વિજિપ્યતે ॥૯॥

ભગવદ્ગીતા અધ્યાય-૬.

દિહ્-માત્ર-દર્જને શાસ્ત્ર-ન્યાયાર્થઃ સ્વાત્મ દૂર-ગઃ ।

અસ્યાઃ સ્વા-અનુમનઃ પારં સામર્થ્યં ડગ્ધ્યોઽગ્રાહતે ॥૨૮॥

અભ્યાત્મ-સારે-૨-સમતા યોગાઽધિકારે ।

અર્થઃ ઉપર આવી ગયો છે

૨૮

એ રીતે, સિદ્ધયોગી ન વિષયોને ધારણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે ન
છોડવા પ્રયત્ન કરે છે, સ્વરૂપા-વસ્થામાં રહે છે. ૧૦

ઉપસંહારઃ નિર્મળં આત્માઃ એજ શાન્તિ

આપણો આત્મ-ભાવ જે

એક ચેતના-સંધાર. રે

અવર સવિ સાથ સંયોગથી.

એહ નિજ-પરિકર સાર. રે

શાન્તિ ૧૧

આપણો=પોતાનોજ-સક્રિય આત્મ-ભાવ=આત્મતત્ત્વ આત્માનું
આત્માપણું. ચેતના-સંધાર=ચેતના ગુણના આધાર રૂપ છે
ચેતના-ધાર=ચેતનાને ધારણ કરનાર છે અવર=ખીજે સાથ=
સાથે રહેનારા. સંયોગથી=આત્મા અને કર્મના સંયોગથી
નિજ=પોતાનો નિજ-પરિકર=પોતાની આબુખાબુનો પરિવાર
સાર=સારભૂત છે ૧૧

સ્વચેતનાને ધારણ કરતું જે આત્મત્વઃ તેજ શાંતિ છે. અથવા-ચેતન
ગુણના આધારભૂત જે આત્મદ્રવ્ય, તેનું આત્મત્વ એજ પરમ શાંતિ
રૂપ છે. ખીજે બધો જે સાથ છે, તે સર્વ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન
થયેલો છે. તે સ્વાત્માના સાથ સાથી નથી. ઉપર જે સમ્યક્ત્વાદિક
સારભૂત ઉત્તમ ગુણો ગણાવ્યા, તે જ આત્માનો પોતાનો પરિવાર છે.
સ્વાત્મત્વ-એટલે “ આપણો પોતાનો આત્મભાવ. ” એવો અર્થ
છે. પોતાનુંજ આત્મત્વ ખીજનું નહિ-તેજ પોતાને શાંતિ રૂપ છે.
ચેતનાત્મક સ્વદ્રવ્ય જ શાંતિ સ્વરૂપ છે. આ રીતે સ્તવનકારશ્રીએ

દશમા ગુણસ્થાનક સુધીની અવસ્થાનું વર્ણન કરીને—છોડી દીધું.
સ્તવનકારશ્રી દરેક સ્તવનની વિષય મર્યાદા આળંગતા જ નથી.
ક્રમકે—ત્યારપછીની વાત પછીના સ્તવનોમાં વર્ણવવાની હોય છે. આ
હકીકત દરેક સ્તવનોમાં સમજવાની છે. ૧૧

૧. સાધકનો ઉદ્ધાસ:

પ્રભુ—મુખથી એમ સાંભળી,
કહે આતમ—રામ :— રે

“ તાહરે દરિસણે નિસ્તર્યો.

મુજ સિંધ્યાં સવિ—કામ. રે શાન્તિ ૧૨

આતમ—રામ=આત્મામાં રમણ કરનાર આત્માર્થિ—સાધક જીવ.
(નિસ્તર્યો=પાર ઉતર્યો) ૧૨

ઉપર પ્રમાણે પ્રભુના મુખેથી શાંતિનું સ્વરૂપ સાંભળીને—આત્મામાં
રમણ કરવાને ઈચ્છુક—સાધક આનન્દથી વિદ્વંશ થઈને ઉદ્ધાસપૂર્વક
કહે છે, કે—

“હે પ્રભો ! (૧) આપના દર્શન માત્રથી જ સંસાર સાગરથી હું નિસ્તાર
પામી ચૂક્યો છું. અને (૨) મારા દરેકે દરેક કાર્યો સફળ થઈ
ગયા છે “ સફળ થશે જ. ” તેથી ઉપચારથી “સફળ થયા.” એમ
કહ્યું છે. ૧૨

અહો ! અહો ! હું મુજને કહું:—

“ નમો મુજ. નમો મુજ. ” રે

અ—મીત—ફળ—દાન—દાતારની

જેહને ભેટ થઈતુજ. ” રે શાન્તિ ૧૩

હે પ્રભો ! આપની મારફત મને શાંતિનું સ્વરૂપ જાણવા તથા પર-
ખવા મળ્યું છે. તેથી મારા આત્મામાં કેટલી બધી ધન્યતા પ્રાપ્ત થઈ
છે તેની વાત તો દૂર નહીં. પરંતુ—“ જે દાતારના દાનથી અગણિત

૨૯ રૂપા મ્મિ .

આ સ્તવનગા સામ્યયોગની અવગતિ સમતાયોગનું—અર્થ
 અને તેની પ્રાપ્તિ. કેમ જાય ? તેનો કમ જનાવવામા આવેલો છે
 પગમાં જોડા પહેર્યા વિના રસ્તે ચાલનાર માણસને ગોર અને ગામડાનો
 કાટા વાગી, જે પીડા ઉત્પન્ન થાય તે પીડા સ્વમા ઝેરીને જનારને
 ન થાય. તે પ્રમાણે—જ્ઞાનઃ અને ક્રિયાઃરૂપી જ ઘોડાથી જોડાયેલા
 સમતારૂપી રથમાં ઝેરીને માથા તગડ તરફ જનારને કોઈ પણ
 જાતની પીડા—મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થતી નથી ગુણપૂર્વક જઈ શકે
 છે સમતાનો ત્યાગ થતાં જ સમતા માફક રીતેજ પ્રગટ થાય છે ઇષ્ટ
 અનિષ્ટની કલ્પના આવી જવાથી જે નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું જ
 નામ સમતા છે કેમકે—એકજ વસ્તુ એકને ઇષ્ટ લાગે છે, તેજ
 વસ્તુ બીજાને અનિષ્ટ લાગે છે તેથી ઇષ્ટતા અનિષ્ટતા માત્ર
 કલ્પનાના ભેદથી ભાસે છે સ્વભાવમા સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતા જ
 રાગદ્વેષ ન રહેવાથી અખંડ સમતા જાતી થઈ જાય છે જગતના
 જીવોમાં પણ—કર્મથી થયેલા પાપો અને પુણ્યવાનના ભેદ નિશ્ચય
 નયની દૃષ્ટિથી જણાતા નથી, ત્યારે અખંડ સમતા પ્રકાશે છે
 આત્મા પોતાના ગુણોનો પણ ભેદ ભૂલી જઈને જ્યારે કુટસ્થ
 એકપણાનો—એક અખંડ દ્રવ્ય તરીકેનો અનુભવ કરતાં કરતાં
 આત્મારામમય બની જાય છે, ત્યારે ઉચ્ચ પ્રકારની સમતાનો
 સ્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે સમતાનો પૂરેપૂરો પરિપાક થાય છે,
 ત્યારે વિષયો ગ્રહણ કરવામાં ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને
 તેથી મન—વચન કાયાના યોગો વાસી—ચંદન—સમાન બની જાય
 છે વાંસલો ચંદનને છોલવાનો અપકાર કરે છે, છતાં—ચંદન તેની
 ધારને પણ સુગંધિત બનાવવાનું જ કામ કરે છે તે પ્રમાણે
 સમતાને પ્રાપ્ત મહાત્મા—ઉપસર્ગી. પરિસહઃ કરનારના ઉપર પણ
 ઉપકાર કરવાની જ બુદ્ધિ રાખતા હોય છે જેમ—સંગમદેવે
 ઉપસર્ગી કરવા છતાં “તે અભવ્ય હોવાથી તેના ઉપર કશો આત્મ-
 ગુણનો લાભ આપવાનો ગુણ કરી શકતો નથી” તેથી ભગવાન
 મહાવીર સ્વામિની આખમાં આસુ આવી ગયા હતા જેનું વર્ણન

કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજાએ યોગશાસ્ત્રમાં અને
કાવ્યર ધનપાલે તિલકમંજરીની પ્રસ્તાવનામાં કરેલું છે.
ચંડકૈશિક સર્પ કરડવા છતાં, તેને પ્રતિબોધ થયા પછીજ
શ્રીમહાવીરસ્વામિ ત્યાથી ખસ્યા હતા આથી કરીને, સમતા
સાધી શ્રદ્ધેલા મહાત્માની બાબુમાં નિત્યતા વૈરી પ્રાણીઓ પણ
વૈર ભૂંડી જઈ, શાત થઈ જાય છે સમતા આવ્યા પછી, દાન-
તપ-યમ-નિયમની શક્તિ તેમાં સમાવેશ પામી જાય છે. સમ-
તાથી સ્વર્ગ તથા મોક્ષના મુખની વાનગી આપી શકાય છે ક્રોધઃ
કામઃ માનઃ લોભઃ વિગેરે સમતા આવ્યા પછી ટકી શકતા નથી
સંસારના દાવાનળમાં પડેલાને સમતા એ અમૃતના વરસાદના
સિંચનનું મુખ આપે છે અન્ય ક્ષિત્રે મોક્ષ મળવામાં સમતાજ
આધારભૂત થાય છે તે માર્ક્ટન રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ થવાથી અન્ય
દર્શનીમાં પણ ભાવ જનપણુ આવી શકે છે માર્ટે નયવાદ સાપેક્ષ
જ્ઞાનનું ક્ષણ સમતાની પ્રાપ્તિ છે, પરંતુ જો તેમાં દુરાચક્ર ભળે, તો-
જેમ ચન્દન પણ અગ્નિ અને છેવટે-રાખરૂપ બની જાય છે તેમ
સમતા નષ્ટ થઈ જાય છે સમતા એ એકજ મુક્તિનો અપૂર્વ ઉપાય
છે, મોક્ષના ઉપાય તરીકે પાત્રભૂત જીવોની અપેક્ષાએ ભુદી ભુદી અનેક
ક્રિયાઓનો વિસ્તાર બતાવવામાં આવ્યો છે, તેનો મુખ્ય હેતુ તો
સમતા સધાવવાનો જ છે સમતા પૂર્વકના કોઈપણ અનુદાન
પ્રવૃત્તિ જે હોય, તે સર્વ શુદ્ધ અનુદાન બની જાય છે સમતાશીલ
આત્માઓ આત્માની પ્રવૃત્તિના સદા જાયત હોય છે, અને પર-
પરિણતિમાં હરમેશા બહેન અને મુંગા હોય છે તે સદાયે ચિદા-
નન્દમાં એકાગ્ર રહે છે ગમે તેવા પશ્ચિસક અને ઉપસર્ગો આવી
પડે, તો પણ જેમ-પહોરો અને સસુદ્રોથી પૃથ્વી અન્ધિર બનતી
નથી તેમ સમતાધારીની સમતા તૂટતી નથી

સમતારૂપિ ગણિત પ્રકાશમાં જ પરમાત્મ તત્ત્વ ચમકતું દેખાય
છે શ્રી ભરતચંદ્રવર્તિ વિગેરે ગૃહવાસમાં છતાં સમતાના બળ-
થીજ મોક્ષ રૂંધી પહોંચી ગયા હતા જ્ઞાની ક્રિયાવાનઃ વિરક્તઃ
તપસ્વીઃ ધ્યાનીઃ મોની સ્વિચ્છર્ષીઃ સાધુઃ તે લાલ નથી પામી
સદતા, કે જે લાલ સમતારૂપી સન્નાધિમાં રહેલા પામે છે.
દમદન્ત સુનિઃ નામરાજાપિઃ ખંધક સુનિના પાંચસો

(શબ્દો: મેતાર્થ સુતિ: ગજમુકુમાર સુતિ અનિક્કા પુત્ર: દુઢપ્રહારી: મરુદેવા માતા: ઇત્યાદિ અનેક મહાત્માઓ સમતા યોગના બળથી મોટા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે.

આ સમતા પ્રાપ્ત કરવાના-ઉપાયોનો સંક્ષેપમા ત્રણ અવગચ્છક યોગ: અને ઇચ્છા યોગાદિક ત્રણ યોગ: થી ખાસ નિર્દેશ આ સ્તવનમાં કરવામાં આવ્યો છે

૧ પ્રભુના દર્શન	૮ કમસર ક્ષ્મા ડ વચ્ચક યોગ
૨ પ્રભુની સાથે સંગંધ	૯ શાસ્ત્રના મહાવાક્યાર્થ
૩ શાન્તિનું સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા	તરીકે આત્માનો બોધ:
૪ શુદ્ધ શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્દર્શન:	૧૦ દોષિતોના સસર્ગનો ત્યાગ
૫ સદ્ગુરુનો યોગ	૧૧ સદ્ગુરુનો આશ્રય:
૬ શુદ્ધ આલબનનો આહર:	૧૨ ધર્મસંયાસ સામર્થ્યયોગ
૭ તામસી રાજસીવૃત્તિનો પરિહાર. સાત્ત્વિકવૃત્તિનો સ્વીકાર	૧૩ સમતા-સમાન બુદ્ધિ: સામાયિક
	૧૪ આત્માનુભવ

શુદ્ધ પ્રણિધાનપૂર્વક ઉપરના ૧૪ શાંતિના સ્થાનો સીધી કે આડ કતરી રીતે આ સ્તવનમા સ્થૂલ રીતે મૂચિત કરવામા આવ્યા છે સમતા: એજ સામાયિક: છે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી સામાયિકની શરૂઆત થાય છે અને ૮ મા ગુણસ્થાનકથી તે ઉચ્ચ કોટિની થઈ જાય છે છેવટે-૧૪ મે ગુણસ્થાનકે-પરમ ઉચ્ચ કોટિએ-સમતા-સામાયિક પહોંચે છે એજ મુખ્ય આધ્યાત્મિક શાન્તિ છે વૈદિક દર્શનમાં પણ ગીતાનો ૬ દ્વંડો અધ્યાય વિગેરે જોતાં સમતાનું વર્ણન છે. તેથી જૈનદર્શન સાથે તે પણ ભારતમાં ટકો રહેલ છે બૌદ્ધધર્મ પોતાનો પાથો વ્યવસ્થિત આધ્યાત્મિક બળ વિના દુઢ કરી શક્યો નહોતો તેથી તેને ભારતમાંથી વિદાય લેવી પડી હતી આજે ક્ષીથી રાજ્યસત્તાદ્વારા બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર વેગથી થઈ રહ્યો છે, તે તો આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક પરિવર્તનની તથા ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રચારની નીતિને આભારી છે તેનું માહુ પરિણામ-જૈન: વૈદિક: બૌદ્ધ: એ એ ત્રણેય ભારતના પ્રાચીન અને મહાધર્મેનિય લોગવનું પડશે જ

તે શાહુ-કાર પણ જણાતું નથી. કેમકે-તેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી શકાતો નથી.

—મનમાં એક એવું આશ્ચર્ય છે, કે—“તે દરેક દરેક બાવ લાગે છે, અને દરેકથી પાછું જુદું ને જુદું રહે છે.”

—ઠગની માફક અવળે માર્ગે દોરવી જાય છે, અને શાહુ-કારની માફક હિતરવી તરીકે બચંકર સ્થિતિમાંથી બચાવી પણ લે છે. તેથી તેને કેવું કહેવું ? તે મોટામાં મોટી મુશ્કેલી થાય તેમ છે. ૫

૬. તેની અવળચડિલાઈ તો જુઓ:—

જે જે કહ્યું તે કાન ન ધારે.

આપ-મતે રહે કાલો.

સુર-નર-પણ્ડિત-જન સમજાવે,

સમજે ન માહરો સાલો. હો । કુન્થુ ૬

કાન ન ધારે=કાન ધરે જ નહીં. સાંભળે જ નહીં આપ-મતે=પોતાની બુદ્ધિથી-સ્વચ્છંદપણથી કાલો=મુઘ્ધ: ભોળો: ઉદ્ધત: હુશ્યાઈથી ભોળપણ બતાવનાર. સુર-નર-પણ્ડિત-જન=દેવોના પંડિતો મનુષ્યોના પંડિતો. અથવા-દેવો મનુષ્યો: અને પંડિતો માહરો સાલો=મારો સાળો મારું સાળું હુશ્યું ૬

જે જે શિખામણ આપું, તે સાંભળે જ નહિં. ને અને પોતાની સ્વચ્છંદબુદ્ધિથી બહારથી ભોળું છતાં અંદરથી ઉદ્ધત રહે. [કાલું રહે.]

દેવો: માનવો: અને પંડિતો: સમજાવે, તો પણ મારું સાળું કાઢથી પણ સમજે જ નહીં.

કાઈ ઠેકાણે—“સમજે ન મહા-રોસાળો.” એવો પાઠ છે. તેનો અર્થ. એ મહારોષવાળો-મહા ક્રોધી-ઉપરના ક્રોધથીયે ન સમજે.

જ્યારે લલલલાથી ન સમજે, તો પછી મારી વાત તો સાંભળે જ શાનું ? પોતાની ઇચ્છામાં આવે, તેમ વર્તાવ કર્યા કરતું હોય છે. ૬

૭. નપુંસક છતાં પણ મરદોને હઠાવે છે:—

મેં જાણ્યું:—“ એ લિડું ન-પુંસક. ”

સ-કલ-મરદને ઠેલે.

ખીજી વાતે સમરથ છે નર.

એહને કાઠ ન ઝેલે.

હો ! કન્થુ ૭

લિડું=જાતિએ નપુંસક=પુરુષ નહિ સ્ત્રી નહિ પણ ત્રીજી જાતિનું. સ-કલ-મરદને=સર્વ પુરુષોને ઠેલે=હઠાવેલી છે ધક્કેલી છે વાતે=જાણતે સમરથ=સમર્થ શક્તિશાળી નર=પુરુષ ઝેલે=જીતે

૭

શબ્દકોષમાં—મનઃ શબ્દ નપુંસક લિડુંગે જણાવેલ છે. તેથી, હું એમ સમજતો હતો. કે—“ મન તો નપુંસક લિડુંગે છે, એટલે તેમાં માલ શો હશે ? ” પરંતુ, તે તો મોટા મોટા દરેક પુરુષોને પણ ધક્કેલી છે છે.

—જે કે-પુરુષ ખીજી ઘણી બાબતે સમર્થ છે, પરંતુ—મનને કાઠ જીતી શકતા નથી.

૭

૮. મનને સાધવાથી બધી સાધના સફળ થાય છે:—

“ “ મન સાધ્યું, તેણે સધળું સાધ્યું. ”

એહ વાત નહિં ખોટી.

એમ કહે:—“ સાધ્યું ” તે નવિ માનું.

“ એક હિ વાત છે ખોટી. ” હો ! કન્થુ ૮

સાધ્યું=વશ કર્યું હિ=જ.

જગત્માં હેવાય છે, કે—“ મનને વશ કર્યું હોય, તેણે બધું ચે વશ કરી લીધું હોય છે. ” એમ સમજવું. એ વાત ખોટી નથી.

પરંતુ, કાઠ કહે કે:—“ મેં મારું મન વશ કરી લીધું છે. ” તો હું તે માની શકતો નથી. કાગળ કે—“ જગતમાં એ—એક જ—મનને વશ કરવાની વાત જ—મોટામાં મોટી બાબત છે. ”

૯. પ્રભુને પ્રાર્થના:—

“ મનહું દુરા-ડડરાધ્ય તે વશ આણ્યુ. ”

તે આગમથી મતિ આણું.

આનન્દ-ધન-પ્રભુ ! માહરું આણો.

તો “ સાચું. ” કરી જાણું.

હો ! કુન્થુ ૦ ૬

દુરા-ડડરાધ્ય=મુશ્કેલીથી તાણે કરી શકાય તેવું. વશ=નાણે-
તાબામાં. આણ્યું=લાવ્યું લીધું આણું=લાવું. આણો=લાવો ૯
હે કુન્થુ-નાથ-જિનેશ્વર દેવ ! “ મુશ્કેલીથી તાણે કરી શકાય
એવા મનને આપે તાબામાં લઈ લીધું છે. ” એ વાત હું આગમથી
તો મારી બુદ્ધિમાં ઉતારી લઉં છું, સમજું છું

પરંતુ, હે આનન્દ-ના ધનમય પ્રભો ! મારા મનને તાબામાં લાવવા
માટે મને સહાયક થાઓ, અને એ રીતે તેને તાણે લાવી આપો, તો
“ આપે મનને તાણે કર્યું છે. ” એ વાત સાચી હોવાની માની શકું. ૯

૨ હ સ્યા થ :

પહેલે ગુણસ્થાનકે રહેલો ચરમાવર્તિ અથવા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત
કરવાની ભૂમિકા સુધી આવેલો ભવ્ય જીવ છેલ્લું યથાપ્રવૃત્તિ
કરણુઃ અપૂર્વકરણુઃ અને અનિવૃત્તિકરણુઃ એ ત્રણ કરણુ
કરીને-અનંકરણુ કરે છે-અને તેના પહેલા સમયે ઉપશમ
સમકિત પ્રાપ્ત કરે છે ત્યાર પછી, સાતમા ગુણસ્થાનકના અંત
પછી-આરિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ કરવાની શરૂઆત
કરે છે એમ ઉપશમના કરતાં કરતાં ઠેઠ દશમા ગુણસ્થાનકના છેડા
સુધી તમામ મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થઈ જતા જ ૧૨ મુ ઉપ
શાન્તમોહ નામનું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે અંતર્મુદૂર્ત બાદ તે
પૂરી થતાં જ તે અવસ્થા મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિઓનો
ઉદય થતાજ વિકાસની ભૂમિકાઓ ઉપરથી પતન થાય છે આ
પતન થવામાં મોહનીયકર્મનો ઉદય કારણભૂત છે મોહનીય-
કર્મનો ઉદય મન મારક્ત અસરકારક બને છે માટે મન ઉપર
તેનો ઉપચાર કરવામાં આવેલો છે પતન અનુક્રમે થાય છે
અથવા-ક્રમ વિના પણ થાય, તો ૧૦-૯-૮-૭-થી ૬ ૬ઠે કે ૫ મે
સ્થિર થાય અથવા ૪ થે સ્થિર થાય તથા ૨ જેથી ૧ લે પણ આવે

૧૮. શ્રી - અર - નાથ - જિન - સ્તવ ન.

સ્વ-સમય-રૂપ પરમ-ધર્મઃ અનુભવ જ્ઞાનઃ તત્ત્વ-સર્વે
દત્ત જ્ઞાનઃ સ્ત્રીણુ-મોહ-છદ્મ-સ્થ-વીતરાગ-અવસ્થાઃ

ઉપશમ શ્રેણિ ઉપર ન ચડતા, અથવા ઉપશમ શ્રેણિ ઉપર ચડ્યા પછી
પણુ-આત્માને પ્રળળ બનાવીને-ક્ષપક શ્રેણિ ઉપર ચડનાર આત્મા જ્યમે
ગુણુ-ધ્યાનકેથી સીધો બારમે ગુણુ-ધ્યાનકે ન્તય છે ત્યાં-અનુભવજ્ઞાનની પરા-
કાષ્ટા અનુભવે છે આદ્યમે ગુણુ-ધ્યાનકેથી ધર્મ-સંન્યાસ નામનો સામર્થ્ય
યોગ પ્રાપ્ત થતા જ અનુભવ જ્ઞાનમા ભરતી આવવા લાગે છે સાતમે
અપ્રમત્ત ગુણુ-ધ્યાનકે-થી અનુભવજ્ઞાનની શરૂઆત થવા લાગે છે. અને
તીડાળા ખાટની માફક છડું-સતમુ ગુણુ-ધ્યાનકે ફરતુ ગ્રેવાથી તે આત્મા
છઠ્ઠે પણુ આવી જાય છે ને અંતર્મુહનમાં સાતમે જાય છે વળી, છઠ્ઠે
જાય છે. અને તીવ્ર ભાવ થાય તો સાતમેથી ૮ મે ૯ મે-૧૦ જાય છે
ત્યાથી ૧૧ મે કે બારમે ગુણુ-ધ્યાનકે પહોંચી જાય છે. અનુભવ જ્ઞાનનું
બીજ ૪ થેથી, અને પ્રાગલ્ભ્યની શરૂઆત-૭ મેથી થાય છે. અને ૧૨ મા
ગુણુ-ધ્યાનઃ સુધી રહે છે પછી કેવળજ્ઞાન થાય છે આ અનુભવજ્ઞાન
અપ્રમત્ત અવસ્થામા થાય છે, તેથી, તે વખતે આત્મા ન્ય-ન્યભાવમા લીન
થાય છે. તે વખતે-આત્માની તમામ પરપગિલુનિઓ ગીણુ-તિગેહિન થતી
જાય છે. કેવળ આત્મા જ લાસે છે ત્યારે આત્મા દેવી ગીતે ભામં છે ?
તેનું સ્વ-પ આ સ્તવનમા છે એ રીતે આત્મામા લીન થવું, તેનું નામ
સ્વ-સમય-સ્થિતિ કહેવાય છે અને સ્વ-શમયમાં સ્થિત આત્મા જ
શોડાજ વખતમા આધી શકે છે. તે કમેડા વર્ષોના તપથી પણુ આધી
સાક્ષાતુ નથી એટલી તેની તીવ્રતા હોય છે કેમકે-કન્કટ ધર્મધ્યાન અને
શુદ્ધધ્યાનના બે પાયાથી ધ્યાન પણુ આ અવસ્થામા થાય છે

મન્ધ્યેવ દિન-ગત્રિભ્યાં કેવલ-શ્રુતયોઃ પૃથક્ ।

બુધૈરઽનુભવો દૃષ્ટઃ કેવલ-ઝર્ક-ઽરુણોદયઃ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનસાર-૨૬. '

અર્થઃ—“દિવસ અને રાત્રિની વચ્ચેના સમયમાં મધ્યાહ્ન હોય છે, તે પ્રમાણે
કેવળજ્ઞાન અને શ્રુતનાની વચ્ચેના-કેવળજ્ઞાન કેવી સ્થિતિ હોય તે પહેલાં-
અગાઉના દિવસ જેવું અનુભવજ્ઞાનને જ્ઞાનીપરોક્ષે જોયું છે-જેવું
છે ૨૬-૧

રાગ . પરજ : તથા મારું "ક્ષયભગો વગ ગણા-ડડય" -એ દેશી.

૧ પરમ ધર્મ સમજવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા :

ધરમ પરમ અર-નાથનો

કેમ જાણું ભગવન્ત !? રે

સ્વ-પર-સમય સમજાવિયે

મહિમાવન્ત - મહન્ત !. રે

ધર૦ ૧

પરમ=ઉત્કૃષ્ટ સ્વ-પર-સમય=સ્વ સમયઃ અને પરસમયઃ
કેવળજ્ઞાન પામ્યા પહેલાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાનસ્થ આત્માની સ્થિરા-
વસ્થા, તે સ્વસમય, તે શિવાયની અવસ્થા, તે પર-સમય.
મહિમાવન્ત-મહન્ત=મહીમાવાળા મહાપુરુષ ! ૧

હે મહિમાવન્ત મહાપુરુષ ! ભગવન્ત ! અરનાથ પ્રભો ! આપનો
પરમ-મહાધર્મ કંઈ રીતે જાણી શકાય ? સ્વસમય અને પરસમયની
અપેક્ષાઓને સમજાવવા આપ કૃપા કરશોજી.

અથવા મહિમાવાળો આપનો મહા પરમ ધર્મ સમજાવશોજી !. ૧
પરમ-ધરમ-અરનાથ-એ શબ્દોમાં અર શબ્દોની આવૃત્તિ
થવાથી-વારંવાર આવવાથી-અનુપ્રાસ નામે શબ્દાલંકાર ઠીક
મળે છે.

૨ સ્વ-સમયઃ અને પર-સમયઃ ની વ્યાખ્યા:—

શુદ્ધા-ડડ તમ - અનુભવ સદા :

સ્વ-સમય એહ વિલાસ. રે—

પર-પડિછાંયડી જે પડે,

તે પર-સમય નિવાસ. રે.

ધ૦ ૨

શુદ્ધા - ડડતમ - અનુભવ=મુખ્યતા પર્યાયાર્થિકનયની ગૌણતા
રાખીને દ્રવ્યાર્થિકનયની મુખ્યતાએ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવઃ
સદા=હંમેશનો સ્વ-સમય=પોતાના સમયનો-પોતાના આત્માનો.

સમય=આત્મા (વિલાસ=વિસ્તાર ખુબી. સ્વરૂપ. પર=ખીજી.
પડિછાંચડી=પ્રતિછાયા-પડછાયો. પર-પડિછાંચડી=ખીજનો
પડછાયો પર-સમય-નિવાસ=ખીજ-આત્મા. અન્ય દ્રવ્યોઃ સ્વ-
પરપર્યાયો-ગુણો વિગેરેપદાર્થનું સ્થાનક નિવાસ-સ્થાનક. ૨

શુદ્ધ આત્માનો હુમેશાં માટેનો જ સાક્ષાત્ અનુભવઃ તે-સ્વ-સમય.
તે સ્વાત્માનો-પોતાનો વિલાસ છે.

અને પરતી-અન્ય આત્માનીઃ ખીજ દ્રવ્યોનીઃ દ્રવ્ય શિવાયના
ખીજ એવા ગુણો કે પર્યાયની-પ્રતિછાયા-પડછાંચો જ પડે, તે
પર-સમયનું સ્થાનક છે.

શબ્દના અર્થઃ-૧ સમયઃ એટલે નિર્વિલાસ કાળનો એક સૂક્ષ્મ
વિલાસ ૨ સમયઃ એટલે અવસર-પ્રસંગ. ૩ સમયઃ એટલે શાસ્ત્ર.
૪ સમય-દોષપણ દ્રવ્યાત્મા. ૫ અહીં છ દ્રવ્યાત્માઓમાંથી ચેતના-
ત્મક દ્રવ્યાત્મા. સ્વ-આત્મ-દ્રવ્ય. અહીં તેનો અધિકાર સમજ-
વાનો છે. કારણકે-શુદ્ધ આત્મ અનુભવ રૂપ-આધ્યાત્મિક વિકાસ
રૂપ મહા ધર્મનો સંભવઃ તે આત્માને વિષે જ થતે છે. તેનીજ વિચાર-
ણા આત્માર્થિઓ માટે આવશ્યક છે નહીંતર વિચારણા કરવાની
આવશ્યકતા જ શી ? ૬. શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિથી વિચારણા. તે
શુદ્ધ સમય તે જ સ્વ-સમયઃ. પરદ્રવ્યનીઃ કે-પર્યાયાર્થિક નયની
દૃષ્ટિથી વિચારણા તે પર-સમયઃ સમજવો ૨

૨ પર્યાયાર્થિક નયની દૃષ્ટિથી ભાસમાન થતાં પર્યાયોનો
દ્રવ્યમાં અભેદઃ—

તારા : નક્ષત્ર : ગ્રહ : ચંદ્ર : ની

જ્યોતિ દીનેશ મોઝાર રે

દર્શન : જ્ઞાન : ચરણ : થકી

શક્તિ નિલ-ડડમ-ધાર. રે.

ધૃ ૩

તારા=તારાઓ. નક્ષત્ર:=અગ્નિની વિગેરે નક્ષત્રો. ગ્રહ=ગંગા
 બુધ: વિગેરે ગ્રહો. ચંદ્ર=ચંદ્રમા જ્યોતિ=પ્રકાશ દીનેશ=સૂર્ય
 મોઝાર=માં. દર્શન=સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન=સમ્યગ્જ્ઞાન. ચરણુ=
 સમ્યક્ચારિત્ર થકી=થી. દર્શન-જ્ઞાન-ચરણુથકી=દર્શન: જ્ઞાન
 અને ચારિત્ર: થી. શક્તિ=શક્તિ રૂપે. નિજ-હૃદયમ=પોતાના
 આત્માને. ધાર=ધારો-સમજો-ધારવો ૩

જમ તારા: નક્ષત્ર: ગ્રહ: અને ચંદ્રમા વિગેરેનો પ્રકાશ સૂર્યની
 અંદર સમાવેશ પામી જાય છે તે પ્રમાણે—

દર્શન: જ્ઞાન: અને ચારિત્ર રૂપ પર્યાયો મારફત શક્તિરૂપ પોતાના
 આત્માને જ સમજો.

લોકમાં એવી પ્રસિદ્ધિ છે, કે—“ તારા: નક્ષત્ર: ગ્રહ: ચંદ્ર: વિગેરે
 પ્રકાશવાળા દરેક પદાર્થોમાં—સૂર્યનો જ પ્રકાશ સંક્રમે છે. અને
 જ્યારે સૂર્ય પ્રકાશમાન હોય છે. ત્યારે એ સર્વનો પ્રકાશ સૂર્યમાં
 સમાધિ જાય છે

તે પ્રમાણે—આત્મ-દ્રવ્યના દર્શનાદિક પર્યાયો આત્માના છે. માટે
 દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિથી અથવા પરમનિશ્ચય નયની દૃષ્ટિથી: તે સર્વ
 આત્મા જ છે. કેમકે-સર્વમય એક આત્મા જ ભાસમાન થાય છે.
 શક્તિ—એટલે દ્રવ્ય. વ્યક્તિ એટલે વિગત=પર્યાય. એટલે કે—
 “દર્શનાદિક પર્યાયોનો—વ્યક્તિઓનો—પોતાનો આત્મા જ શક્તિ
 છે.” એમ સમજો.

શક્તિ—એટલે જમાંથી વ્યક્તિઓ થાય, તે—દ્રવ્ય ૩

૩ પર્યાયની ગૌણતા કરવાનું બીજું દૃષ્ટાંત:—

ભારી : પીળો : ચીકણો :

કનક અનેક—તરફગ. રે

પર્યાય—દૃષ્ટિ ન હીજીએ.

એક જ કનક અ—ભડ્ગ. રે.

ભારી=ભારે. પીળો=પીળા રંગનો. ચીકણો=જદી ન તુટે તેવો. કનક=સોનું. અનેક-તરફગ=અનેક સ્વરૂપવાળું. પર્યાય-દૃષ્ટિ=પર્યાયાર્થિક નયની દૃષ્ટિ. અ-ભડંગ=અખડ અભેદરૂપ. ૪ જમ-સોનું-ભારે છે. પીળું છે. ચીકણું છે. એમ અનેક સ્વરૂપે જણાઈ આવે છે.

પરંતુ પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિ ગૌણ કરી નાંખીએ-તે દૃષ્ટિનો ઉપયોગ ન કરીએ, તો તે જ સોનું અભેદરૂપે-એક જ સ્વરૂપે જણાય છે.

ઠાઠપણ પદાર્થ સમજવામાં-દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિ મુખ્ય રાખીએ, તો તેના પર્યાયોની દૃષ્ટિ ગૌણ રહી જાય છે. તેથી પર્યાયો પણ દ્રવ્યજ ગણાય છે.

એજ પ્રમાણે-પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિની મુખ્યતાથી જોઈએ, તો દ્રવ્ય ગૌણ પડી જઈને દ્રવ્ય ભાસતું જ નથી. માત્ર પર્યાયો જ ભાસે છે. તેથી દ્રવ્યન્વ-દ્રવ્યપણું પણ પદાર્થોના એક જાતનો પર્યાયજ જણાય છે. કુંભાર ધડાઃ કાઠીઃ કાઠીયાં વિગેરે બનાવવા માટે જંગલમાં માટી લેવા જાય છે. ત્યારે-ધડાઃ કાઠીઃ વિગેરેને તે માટીમાંજ જીવે છે. માટીજ તેના ખ્યાલમાં રમતી હોય છે. પરંતુ કુંભારને ત્યાં-ધડાં વિગેરે વાસણ લેવા જનાર વાસણો જ જીવે છે. માટી તેના ધ્યાનમાં આવતી નથી. તેથી કુંભારની દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિ છે. આહુકની દૃષ્ટિ પર્યાયાર્થિક છે.

સોનાના વેપારીની સોના વિષે દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિ છે. અને દાગીના ધડનાર સોનીઃ કે દાગીના પહેરનાર સ્ત્રીનીઃ દૃષ્ટિમાં દાગીના મુખ્ય હોવાથી પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિ હોય છે.

આ પ્રમાણે જગતમાં-બન્નેય નયનો દૃષ્ટિથી વ્યવહાર આવે છે. દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિને-સામાન્યઃ શક્તિ દ્રવ્ય. અભેદ શબ્દથી સમજવાય છે ત્યારે પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિને વિશેષે વ્યક્તિ સ્વભાવ ધર્મઃ શુણ્ઃ પર્યાય ભેદઃ વિગેરે શબ્દથી સમજવાય છે.

ભાર: પીળાપાણું: ચીકણાપાણું નિગેરે સોના કરનાં જુદી વસ્તુ નથી. કાઈ સોનું લઈ જાય, તો તેમની સાથેજ તેના તે ગુણો જાય છે. તે સોના વિષેનો સ્વરામય છે હવે, સોનાના તોલ, ગુણ, તથા બીજા સાથે ગુણોની સરખામણી કરતી વખતે સોનું ગોણું રહે છે. પણ-સોનાના ગુણો મુખ્યપણે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એટલે પર્યાયો મુખ્યપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે છે. પર્યાયાર્થિક દષ્ટિની મુખ્યતા વખતે દ્રવ્યાર્થિક દષ્ટિ ગોણું હોય છે. પરંતુ, ઉપચારથી ગોણુપણે તેમાં દ્રવ્યાર્થિક નયની દષ્ટિ પણ હોય છે. અજ પ્રમાણે દ્રવ્યાર્થિક નયની દષ્ટિ વખતે પણ ગોણુપણે ઉપચારથી પર્યાયાર્થિક નયની દષ્ટિ હોય છે. જે તેમ ન હોય, તો તે બન્નેય નયો અકાન્ત થવાથી નયાભાસ બની જાય છે તે ખોટા ઠરે છે એક નયમાં ગોણુપણે બીજે નય ઉપચારથી હોયજ છે. ત્યારેજ નયની સાપેક્ષતા જન્મે છે, ટકે છે. અને તે સુનય બને છે. નહીંતર તે નયાભાસ-કુનય-દુર્નય બની જાય છે.

૪

૫ આત્મામાં દ્રવ્યાર્થિક દષ્ટિનો પ્રસંગ:

દર્શન: જ્ઞાન: ચરણ: થપ્તી

અ-લખ-સ્વ-રૂપ અનેક. રે—

નિર્વિકલ્પ-રસ પીળિયે,

શુદ્ધ: નિર-ડગ-જન: એક: રે

ધ૦ ૫

અ-લખ=અ-લક્ષ્ય આત્મદ્રવ્ય પર્યાયાર્થિક દષ્ટિની ગોણુતાથી દ્રવ્યાર્થિક નયની મુખ્યતાએ જોતા આત્મ-દ્રવ્ય અલખ. અલક્ષ્ય. -સ્વ-રૂપ=સ્વરૂપે અનેક=બહુ નિર્વિકલ્પ-વિકલ્પ રહિત: લેહરહિત. પર્યાયરહિત: નિર્વિકલ્પ ધ્યાન હોય છે. જેમા-કેવળ આત્મદ્રવ્યનું જ ધ્યાન મુખ્યતાએ થાય છે નિર્વિકલ્પ-રસ=નિર્વિકલ્પ ધ્યાનરૂપી રસ-આનદ પીળીએ=પીઠએ. પીવાતો હોય. મણાતો હોય. શુદ્ધ=પર્યાય વિનાનું આત્મદ્રવ્ય. નિર-ડ-

ગ-જન=મેલ રહિત. અગ-જન=મેલ-કર્મ. અહીં નિરંજનપણું.
એટલે કોઈપણ જાતના પર્યાયનો ભાસ ન થવો, તે. એક=
એકજ. ૫

આત્મા-એક: અલક્ષ્ય: સ્વરૂપે છતાં-દર્શન જ્ઞાન: ચારિત્ર: વિગેરેથી
અનેક સ્વરૂપે ભાસે છે.

અને જ્યારે-એકલા દ્રવ્યનું જ ધ્યાન કરવાનું હોય છે-એક
નિર્વિકલ્પ ધ્યાનનો અમૃત રસ પીવાનો હોય છે-તેનો આનંદ
મણાતો હોય છે-ત્યારે-તે આત્મા-એક રૂપે: શુદ્ધ રૂપે: અને નિરં-
જન રૂપે. જ ભાસે છે

નિર્વિતર્ક-વિચાર-ડડનન્દા-ડસ્મિતા-નિર્માસસ્તુ પર્યાય-વિનિર્મુક્ત-
શુદ્ધ-દ્રવ્ય-ધ્યાનાઽભિપ્રાયેણ વ્યાખ્યેય: ।

અર્થ:—નિર્વિતર્ક નિચાર આનન્દ અને આ-મતા રૂપ નિર્ભાસની વ્યાખ્યા
પર્યાયરહિતપણે શુદ્ધ દ્રવ્યનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તે અવસ્થાની અપે-
ક્ષાએ ઘટાયવી.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજનું પાતંગજલ યોગ દર્શન ઉપરનું ટીપ્પણ.

નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં-શુદ્ધધ્યાનના બીજ પાયામાં એક સ્વાત્મ
દ્રવ્યનું-પર્યાય વિનાનું-શુદ્ધ ધ્યાન થાય છે. અર્થાત્-તે વખતે
નિશ્ચયનયની મુખ્યતાએ આત્મદ્રવ્યનું ધ્યાન હોય છે.

માટે તે સ્વ-સમય નિદા છે. અને તે અવસ્થામાં-દ્રવ્યાર્થિક પ્રધાન
શુદ્ધ નિશ્ચયનયની મુખ્યતા હોય છે. તે પહેલાની અવસ્થામાં પર્યાય
નય મુખ્ય હોય છે. તેથી, વ્યવહાર નયની મુખ્યતા હોય છે.

આત્મા લગભગ લગભગ વિકાસની ભૂમિકાઓ ઉપર ચડતો જાય છે, તેમ
તેમ તે નિશ્ચય નયપ્રધાન-આત્મા તરફ સ્વ-દ્રવ્ય સ્વરૂપ તરફ-દૃઢતો
જાય છે. એ અપેક્ષાએ નિશ્ચયનયને ભૂતાર્થ કહેવામાં આવેલો છે.
અને વ્યવહારનયને-તે વખતે ભાસતી અવસ્થાઓને-અભૂતાર્થ કહે-
વામાં આવે છે.

કારણકે-વ્યવહારનયની દૃષ્ટિથી થતા આત્માનુભવ વખતે આત્માના બાહ્ય સ્વરૂપોનો અનુભવ થાય છે. તે વખતે તે ભૂતાર્થ દોય છે અને તે ગૌણ થઈને--આગે નિર્વિકલ્પ દશાનો અનુભવ થવા કાગે છે, તે અવસ્થામાં-નિશ્ચયનય ભૂતાર્થ દોય છે અને વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ દોય છે

વાસ્તવિક રીતે-દ્રવ્યાર્થિક નયઃ અને પરમાર્થિક નયઃ એ બન્નેય, અથવા નિશ્ચયનયઃ અને વ્યવહારનયઃ એ બન્નેય, પરમાર્થ રૂપ-પ્રમાણમાં અંતર્ગત થાય છે એક અપેક્ષાએ "સર્વનયમય-નિશ્ચય નય છે." એમ કહેલ છે. તે અપેક્ષાએ પણ નિશ્ચયનય ભૂતાર્થ છે. વ્યવહારનય અભૂતાર્થ છે પરંતુ, વ્યવહાર સર્વથા અભૂતાર્થ નથી સર્વથા અભૂતાર્થ માનવામાં મિથ્યાત્વ આવે છે.

છતાં-એ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની અનુભવ દશામાં નિશ્ચયનય પરમાર્થ પંથ ગણાય છે. અને વ્યવહારનય તે વખતે જરૂરી બાસતો નથી હોતો

શુદ્ધોપયોગ-રૂપસ્તુ નિર્વિકલ્પસ્તદેક-દૃક્ ॥

અર્થઃ-નિર્વિકલ્પ અનુભવ શુદ્ધોપયોગરૂપ દોય છે અને તે એક અભેદ-દૃષ્ટિરૂપ દોય છે

૬ પરમાર્થ-નિશ્ચય-દૃષ્ટિઃ અને વ્યવહારિક દૃષ્ટિઃની ભિન્નતાઃ-

પરમા-ડરથ - પન્થ જે કહે,

તે રગ્જે એક-તન્ત. રે

વ્યવહારે લખ જે રહે,

તેહના ભેદ અન-ડન્ત. રે

ધૃ ૬

પરમા-ડરથ-પન્થ=નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિરૂપ માર્ગ રગ્જે=રાજ થાય પ્રસન્ન થાય વ્યવહારે=વ્યવહારનયની દૃષ્ટિથી-અપરમાર્થ-માર્ગથી લખ-લક્ષ્ય રૂપ આત્મા તેમાં-તે વિષે

જેઓ પરમાર્થ-માર્ગનું પ્રતિપાદન કરનારા હોય છે, તેઓ એક તંત્રથી આત્માની અભેદતાથી-એકતાથી-પ્રસન્ન થાય છે. તેમને

પણ એકજ નયની એકાન્ત દેશનાજ માર્ગ છે ” એમ પ્રતિપાદન કરવું, તે, તે નયનુ ગમે તેટલું માર્ગાનુસારીપણું દેખાય, તો પણ તે ડુબાડનારું બને છે એક નયનુ માર્ગાનુસારીપણું હોવા માત્રથી એકાન્તનય પણ દુર્નય બની જાય છે એકાન્તની દેશના માર્ગાનુસારી બની શકતી નથી માટે—સપ્રતાય અને તેની સંસ્થા કાઢવા કઢાવવામાં અસાધારણ જોખમ છે વ્યક્તિ હિંસાહિંસા પાપ કરે, તેના કરતાં ઉન્માર્ગ પ્રવર્તકપણુ મહા અનર્થકારી છે આ સામાન્ય રીતે સમજાય તેવું છે

હવે, પદાર્થ સ્થિતિની સમજ વ્યવહાર નયથી પણ સમજવાની હોય છે, અને નિશ્ચયનયથી પણ સમજવાની હોય છે બન્નેય નયના માર્ગમાં રહેલા જીવેએ સમજ બન્નેય નયોની સંશ્લેષથી કે વિસ્તારથી મેળવવી જોઈએ આગરણ પોતાપોતાની કક્ષા પ્રમાણે કંઈ—તે વાંધાભરેલું નથી, પણ યોગ્ય છે.

માટે આગરણ અને સમજની ભૂમિકાઓમાં ફરક હોય છે વ્યવહારનયની સમજ હોય, પણ નિશ્ચયનયની સમજ ન છતાં, તેનો અપલાપ ન કરે એજ રીતે નિશ્ચયનયની સમજ હોય અને વ્યવહારનયની સમજ ન હોવા છતાં—તેનો અપલાપ ન કરે, તો તે બન્નેય નયવાદી છે દુર્નયવાદી નથી જો ગમે તે એકનો નિષેધ કરે, તો તે બન્નેય નયાભાસવાદી બની જાય છે

વિશેષ સમજમાં પ્રમાણવાદી મુખ્ય છે. પ્રમાણવાદી બન્નેય નયોને પોતાની અંદર સમાવી લે છે નય એ પ્રમાણનો એક ભાગ છે. દુર્નય—નયાભાસ રૂપ હોવાથી પ્રમાણનો અંશ પણ નથી અપ્રમાણનો અક્ષ—ભાગ છે

માટે નય એ પ્રમાણનો ભાગ છે પ્રમાણ એ વ્યાપક સમજ છે પ્રમાણસિદ્ધ જ્ઞાનનો ભાગ નય છે માટે પ્રમાણથી પદાર્થનો પૂરો નિર્ણય થાય છે પ્રમાણ કોઈપણ નયને છોડી શકે નહીં છોડે તો તે પ્રમાણ રહે નહીં. પ્રમાણ એ સમજનો મુખ્ય ભેરુ ઠંડ છે: સમયસારમાં જ કહ્યું છે, કે—

કર્મં ચદ્વમઽ-વદ્વં જીવો એવં તુ એવં જાણણય-પક્ષં ।

પક્ષા-ઽતિક્રંતો પુણ ભણ્ણદિ સો જો મમય-સારો ॥૧૪૨॥

દોળું વિ જણાણ મણિયં જાણઢ ણવરં તુ સમય-પહિવદ્ધો ।

જ દુ-જય-પક્ષં ગિણ્ણદિ કિંચિવિ જય-પક્ષ-પરિહીણો ॥૧૪૩॥

સમ્મ-દંસણ-ણાણં દદં લહદિતિ ણવરિ વવદેસં ।

સન્ન-જય-પક્ષ-ગહિદો જો, સો સમય-સારો ॥૧૪૪॥

અર્થ.—“હવ બ'ધાયેલો છે.” “હવ બ'ધાયેલો નથી ” એમ બે પ્રકારની વાતો કરેનારા બુદ્ધ બુદ્ધ નયના પક્ષો છે. એમ મમજો પગતુ એ [વ્યવહાર અને નિશ્ચય] બન્નેય પક્ષોને છોડીને ને કરેલામા આવે, તે સમયનો સાર છે. ૧૪૨

નયથી બ'ધાયેલો બે નયોથી યુક્ત બને છે. પગતુ-નય પક્ષથી રહિત બન્નેય નય પક્ષો કરણ ક'નો નથી ૧૪૩

દુક્ત સમ્મગ્ગર્જન સમ્યગ્ગતન એવો વ્યાવહારિક શબ્દપ્રયોગને પામે છે. પગતુ સર્વ નયોના પક્ષોથી રહિત ને છે, તે સમયનો સાર છે ૧૪૪

આ પ્રમાણે-પ્રમાણ જ્ઞાનમાં બન્નેય નયો સમાય છે પ્રમાણ જ્ઞાન-પક્ષ એકેય નયનું બંડન કરી શકે જ નહીં આવરણ ગમે તે નયનું પોતાની કક્ષા પ્રમાણે ભલે હવ કરતા હોય-કોઈપણ એક નયનુ આવરણ કરતો હોય, બન્નેય નયનુ આવરણ એકજ પાત્ર એછી સાથે ન કરી શકે પગતુ. સમજ તો-બન્નેય નયોની. તથા યથાશક્તિ પ્રમાણની પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

કોઈ કોઈ બાબતમા સમયસાર તથા સાથે કદચ મતભેદ હોય તેને છોડીને, તે કંઈ પણ ભોલે ભાગે માર્ગાનુસાર-સૈન્યશાસનાનુસાર પ્રતિપદન કરે છે પરંતુ તેને આગળ ગંभीરે પોતાના મતનું પ્રતિપદન કરવું ઉન્નગર્ગગામી આવરણ કરવું, ને ને બદલનો મત કાઢવો, એ મહા સ્પર્ધાના કારણ છે. માત્ર દિગંબર સ્વપ્રદાયનેજ નહીં, પણ કોઈપણનેય સમ્ય-સ્વર્વાન્ય વેદન શાસનના મૂળમાં સ્વરૂપ જ્ઞાન આપણે, બની બસ તેમ છે

“ તીર્થ દેવ નર ગાન, નીરજ ગેન, તે દાસે આનન્દધન
નિરધાર. ”

આ વાક્યમાં — તીર્થ પર્મિયાન જેન્યાગન ઊપર કેટલો ભર
મૂકેલો છે ? શાગન પાપેત્રપાળામાં જ આગમકલા છે. તેનું જ નામ
આગમધર્મ છે.

અમે અહીં દિગંબર “વેનાગરના મનજોતિની ગર્ભા કરવા નથી
હજીવતા. કેમકે — જો બાળન-જરૂર પૂરતી પૂર્વાગારોએ વાગસમાં
ધણજ આપ્યું છે તે વિનાજ તો માત્ર-શાસન પરપરાના મૂળ
અને પેદાભાગોના ગુણોત્તમની વિચારણા વળતે સત્ય વસ્તુ સ્થિતિ
સમજવાના પ્રસંગે વિચારવા ગોચર છે. શિવાય તો—જેનશાસનના
સમગ્ર હિતમાં સોજો—એકી અવાજ સામેલ રહી પરસ્પર સહ
કારમાં રહેવાની જરૂર છે. જ્યારે આજે તો—અનાત્મવાદ આધુનિક
વિકૃત શિક્ષણના બગથી વિચારમાં જ ફેલાતો જાય છે, એમ નથી
પણ માનવજીવનમાંથી અને લગભગ ધણાખરા જેન જીવન વ્યવહારોમાંથી
પણ આત્મવાદી સંસ્કૃતિના વ્યવહારોને હઠાવીને સ્થાન
પામતો જાય છે તે સ્થિતિમાં જગતના તમામ આત્મવાદીઓએ એક-
સંપીમાં રહીને આત્મવાદનું રક્ષણ કરવું અત્યંત આવશ્યક થઈ
પડ્યું છે તેઓ ગમે તે આત્મવાદી ધર્મના ગમે તે સંપ્રદાયમાં હોય.
તેને બદલે રૂઢિથી કે સમજથી આત્મવાદી કુટુંબોમાં પરંપરાગત
‘શાલ્યા આવતા આત્મવાદના પાયા ઉપરના વ્યવહારો હઠાવવાથી
તેના તરફ અણુગમે કેળવવાથી હાલમાં વ્યાપક થતા અનાત્મવાદી
વ્યવહારોને આડકતરું મજબૂત સ્થાન આપવાનો માર્ગ ખુલ્લો
કરવામાં આવે છે. કેમકે—માનવ જાતિ વ્યવહાર વિના જીવન
ચલાવી શકવાની નથી એટલે આત્માની ગમે તેટલી ઉન્ની
પાતો કરવા છતાં પરિણામે અનાત્મવાદને ટેકો આપવાના પરિ-
ણામમાં તે પરિણમતું હોવાથી આત્મવાદી કોઈ પણ ધર્મના ગમે
તેવા કનિષ્ઠ કેટિના આત્મવાદી સંપ્રદાય કરતાં પણ આ જાતના
સંપ્રદાયો વાસ્તવમાં અતિ લાયકર હોય છે કેમકે—તે અનાત્મવા-
દમાં પરિણમતો હોય છે. એટલા માટે જ અનાત્મવાદી આર્ષક

નાસ્તિકની પેઠે—એકાન્ત નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન કરનારાને શાસ્ત્રમાં નાસ્તિક કહ્યા છે વાસ્તવિક રીતે અનાત્મવાદી કહ્યા છે. તથા—કોઈપણ ભારતની બહારના ધર્મને ભારતમાં પ્રચાર કરવો હોય—તેણે મનજીવન સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય—તો તે તે દેશમાં સ્થાયિ થયેલા ધર્મ પાળનારા લોકોના જીવનમાંથી તે તે ધર્મોના આચારો ખસેડવા—તે વિષેનો બુદ્ધિભેદ ઉભો કરવો અને પછી પ્રાર્થનાને નામે કે એવા બીજા આચારોનો ધીમે ધીમે પ્રચાર કરી દેવો તેથી જલ્દી નવો ધર્મ સ્થિર થઈ જવાનો જ એટલે—પ્રચલિત આચારોને જીવનમાંથી બાદ કરવા, બહેમરૂપ ઠરાવવા, રૂઢિરૂપ ઠરાવવા, આજીવન જીવુથી પ્રચલિત થયેલા ઠરાવવા, વિકૃત ઠરાવવા. “આત્મા જ નથી. માત્ર કલ્પનાને આધારે આત્મા, પરલવ. વિગેરે ઠરાવીને આચારો ગોઠવાયા છે” એમ ઠગવણુ, તથા આત્મ—બ્રહ્મનું ઉચ્ચ જ્ઞાન આપીને તેને નકામો ઠરાવવા, બનતા સુધી જીવનની વ્યવસ્થા અને કાયદા કાનુનો એવા કરતાં જણુ કે જેથી—તે આચારો અમલમાં મૂકવાની મુશ્કેલી વધતી જાય, એવા હરકોઈ પ્રયત્નો તે બુદ્ધિભેદના સાધક છે, મદદગાર છે. અને તેમ થવાથી આવતી પેઢીમાં બહારના ધર્મોને આચરણમાં વ્યાપક કરવામાં જરા પણ મુશ્કેલી આવે તેમ નથી. નિશ્ચય નયનુ પ્રતિક્રમણુ સાલણીને વ્યવહાર પ્રતિક્રમણુ છોડનારા બહારના ધર્મોના અનુકરણુ કે પ્રચાર રૂપ પ્રાર્થનામાં જશે. યા પોતાને ત્યાં પ્રાર્થનાનું અનુકરણુ કરશે તેનો વિરોધ કોઈ કરી શકશે નહીં નિશ્ચયોગી આ હેતુથી જ પ્રાર્થનાને વ્યાપક કરવા ખાસ દાખલ કરવામાં આવી છે. એ રીતે સાજો જાહેર પ્રાર્થના તરફ વળી ગયેલો આત્મા વ્યવહાર પ્રતિક્રમણુ પણ કરવા નથી આવવાનો આમ માર્ગાનુસારી નિશ્ચયથી અને માર્ગાનુસારી વ્યવહારથી એમ ઉભયથી બ્રહ્મ થાય છે અને ત્રીજા જ માર્ગના પ્રવેશી ઉન્માર્ગને માર્ગ ચડી જાય છે આત્માની એકાંત ઉંચી વાતો કરનારા આજ કાલના સંપ્રદાયોનું આ પગિણામ છે આમ આત્મવાદના ધર્મોને તથા આત્મવાદના વ્યવહારોને રોટ્ટા કટકા માનવાના સહકાર અપાય છે આના વેણુ શાસ્ત્રના મોહિન્ય જીવનું કદ ?

અલખત્ત, આ બધું આ પ્રમાણે સમજીને કરવામાં નથી આવતું. પરંતુ તેની પાછળ ગાઢ અજ્ઞાન છે તેથી, વગર સમજીને ખાખેલું એર પણ માર્યા વિના ન જ રહે બહુ થાય, પરંતુ સદૃશબાવથી- પ્રેમબાવથી સમજીવવાનો પ્રયાસ કરવા છતાં સાંભળવાની પણ દરકાર ન રાખવી એ ધર્મોચ્ચ અભિનિવેશ જાળવ્યે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે-કોઈ પણ જીવ પરમાત્મા તીતરાગદેવના માર્ગથી મ્યુત ન થાય. આ સાચી ભાવદયા છે માટે સૌનગઢના એકાંતવાદી નિશ્ચયનયના નવા સંપ્રદાય સામે મોટામા મોટો જેનશાસનને આ વાંધો છે આ રહસ્ય સર્વેએ સમજવા જેવું છે ત્યક્તિ ગમે તે પોતાના આત્માની કક્ષા પ્રમાણે કરે, તે બહુ વાંધાભરેલું નથી દિગંબર સંપ્રદાયનો પ્રચાર થાય, તે પણ વાંધો લેવા જેવું બહુ નથી પણ વિદેશી ધર્મેએ અને અનાત્મવાદે પોતાના પ્રચાર માટે બધાય ધર્મોને પ્રચારની છુટ કાયદાથી અપાવીને પોતે મોટો ભાગ ખેંચી જવાની ગોઠવણમાં છે. તે છુટનો લાભ ભારતના ધર્મો લઈને અદરે અદર ખેંચા ખેંચી કરશે, તો-અવશ્ય દરેક પોતપોતાના અનુયાયિઓ વધારશે-ઘટાડશે. પણ અંદરે અદર કુસંપ ઉભો કરીને મૂળ ધર્મોને ધક્કો પહોંચાડી દેશે આમ દરેકના ક્ષેત્રમાં બીજા આવીને સ્થાનિક શિસ્તો બુંસી નાંખે, તો દરેકને કેટલું નુકશાન થાય ? દિગંબરોના સ્થાનમાં જઈ, કોઈ ઉચ્ચ ત્યાગી શ્વેતામ્બર આચાર્ય લોકોની શ્રદ્ધા ડાળે, તો તે કેટલું અનિષ્કારક થાય ? ખરી રીતે, આ રીતે ખેંચા ખેંચી કરવામાં હાલના સંલોગોમાં લાલજ નથી કુદરતી રીતે ધર્મ કે સંપ્રદાય પરિવર્તન કરવું હોય, તો એક બીજાની સહાનુભૂતિ અને વિધિપૂર્વક તેમ કરવાથી, આત્મવાદી ધર્મોમાં અરાજકતા ફેલાશે નહીં એક સંપ્રદાયમાંથી બીજા સંપ્રદાયમાં જવાથી બહુ હાનિ નથી પણ સામાન્ય સમજ ધરાવતી પ્રજામાં આ દેવ પડવાથી આવતી કાલે-ગમે તે ધર્મમાં વગર સમજણે જતાં પણ કોણ રોકી શકશે ? માટે પ્રાચીન ધર્મના હિત-ચિંતકોએ ખૂબ ચેતવા જેવું છે તેને બદલે, લોકોને પોતાના સંપ્રદાયમાં ખેંચી જઈને ત્રણ ધવામાં આવે છે, તે ઘણું હાનિકારક છે આ પોલીસી

અયોગ્ય હોવાથી-જૈનશાસનને હાનિકારક હોવાથી-જૈનશાસનના રહસ્યના જ્ઞાતા ઘણા જ્ઞેતામ્બરાર્ચાર્યો આ પ્રવૃત્તિથી દૂર રહે છે. યદ્યપિ-આ બાબતમાં કંઈક અંશે નિશ્ચયનયનું જ્ઞાન ધરાવનારી વ્યક્તિ કરતા, તેની પ્રચારક વ્યક્તિઓ કે જેઓ વ્યાવહારિક વ્યવસ્થાઓ કરે છે, તેઓ વધારે દોષપાત્ર છે કેમકે-એ બાબતમાં મૂળ પુરુષનું ભોળપણ પણ હોય છે “હીક છે લોટો નિશ્ચયનયનું જ્ઞાન મેળવે છે-મકાનો બાંધાય છે-સંસ્થા વધતી જાય છે.” તેટલા માત્રથી જો ખુશી થવામાં આવતું હોય, એટલોજ તેમનો દોષ. તેમા પણ નિમિત્તભૂત બનવાથી ભવોભવ ધર્મહાનિ થવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય. તે તેના ધ્યાનમા રહેતું નથી પ્રચારક ભક્તો અવળે માર્ગે જોયી જઈને ડુળાડે છે

દિગંબર વર્તમાન તમામ વિસ્તૃત સાહિત્યનું મૂળ મોટે ભાગે જ્ઞેતામ્બર સાહિત્યથી ઉપજી છે તથા ઇતિહાસ પરંપરા વિગેરે-જ્ઞેતામ્બર પરંપરાના સિદ્ધ છે છતાં-એ બાબત કાંઈ અત્યારે વિચાર કરવામાં આવતો નથી પરંતુ, દિગંબરોના નામે જૈનશાસનથી નિરપેક્ષ મતનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે, એ સૌને મોટે અતિ ભયંકર વસ્તુ છે આગળના સપ્રદાયોમા અમુક અમુક બાબતના મતભેદ શિવાય મોટે ભાગે મૂળ માર્ગની નજીકજ સપ્રદાયોની પ્રવૃત્તિઓ રહેતી આવી છે ત્યારે આજે તેમ નથી. મૂળ માર્ગથી દૂર અનાત્મવાદના પોપણમાં તેનું પરિણમન થતું હોવાની-ને ઘણીજ ભયંકર વસ્તુ હોવાથી-તેમ ન બને, તે તેના પ્રચારકોએ સમજવાની જરૂર છે

સંસ્કૃતિ: માર્ગ: શાસન: આત્મવાદ: વિવધી નિરપેક્ષપણે કેઈ પણ મત-પદ-સપ્રદાય-ધર્મ-કે પરંપરા-કાલી કેઈપણ વ્યક્તિ કાઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે, તે સર્વ આત્મવાદની હવન વ્યવસ્થા તરવે: સિદ્ધાંતો:ને પ્રબળમાંથી દૂર કરી, અનાત્મવાદના તરવે: વિગેરેને સ્થાન આપવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે ૫૪ી તે ગમે તે વ્યક્તિ હોય, જ્ઞેતામ્બરી, દિગંબરી, વેદાંતી કે કેઈ પણ હેય.

એક પાલોલી તરીકે-પણ ભગવાન અનાત્મવાદને તોલવ. મોટે-અનાત્મવાદનો પ્રચાર આત્મવાદના સ્વાગતમાં સ્વભાવી શરૂ કરવાના

આવેલો છે. તેને મારે સમગ્રજન વિગતના મીઝોનોટીસ્ટ. પાંડી
 ગરીબી સંસ્થા નિગેરે બહારથી આત્મવાદના પ્રચારક અંગે
 જણાવા છતાં-તેના મૂળમાં અનાત્મવાદનું ધોરણ છે તે આત્મ-
 વાદના પ્રચલિત આચાર-વ્યવહારોને-ઉચ્ચ આત્મવાદને આગળ
 કરીને-વ્યાપક ભાવનાઓ-બાધુભાવ નિગેરેના આદર્શો આગળ કરીને
 આત્મવાદની સંસ્કૃતિની વ્યવસ્થા અને વ્યવહારો ઉપર અણગમો
 ઉત્પન્ન કરી, તેને તોડવાનો પ્રચાર કરે છે અને તેને સ્થાને ઉચ્ચ
 પ્રવૃત્તિઓ દાખલ કરે છે તે તથા પ્રકારના દ્રવ્યઃ ક્ષેત્રઃ કાળઃ ભાવઃને
 અભાવે ટકી શકતા નથી. જેથી પરિણામે અનાત્મવાદના વ્યવહારો
 જીવનમાં પેસી જાય છે. અને ન છુટકે તેને ટકાવી રાખવા પડે
 છે એ રીતે અનાત્મવાદનો વિજય થાય છે ઘણે ભાગે આધુ-
 નિક શિક્ષિત ગણાતો વર્ગ અને વકીલ વર્ગ વ્યવસ્થા-શિક્ષિત-
 સુરુઢિને નામે કુરુઢિ વિગેરેને અટકાવવાને નામે અનાત્મવાદનો
 અજાણતા પણ પક્ષ કરતા હોય છે. તેમનું લગભગ જીવન જ
 પ્રગતિ અને સુધારાવાદમાં ગયું હોય છે. એટલે તેમની નજરે
 આત્મવાદનો ઘાત પરપરાએ કેવી રીતે થાય છે ? અને તે થશે ?”
 તે ચડતુ નથી અને તેમના અનુગામિ આર્થિક સંપત્તિ સંપન્ન
 કેટલાક ધર્મજિજ્ઞાસુ ગૃહસ્થો પણ દોરવાઈ જતા હોય છે આવું
 રહસ્ય મોનગઢના-એકાન્ત નિશ્ચયનયના પ્રચારમાં છુપાયેલું છે.
 દિગંબર સંપ્રદાયના કેટલાક આગેવાનો-દિગંબર સંપ્રદાયનો પ્રચાર
 વધતો જતો જાણી તેથી ખુશી થઈ તેના પ્રચારને વેગ આપે છે પરંતુ
 જૈનશાસનના-તીર્થંકરોના માર્ગના-આત્મવાદની સંસ્કૃતિના-મૂળનો
 ઉચ્છેદ, અનાત્મવાદનો પ્રવેશ, અને ભવિષ્યમાં તેનું જોર વધતાં ખુદ
 આત્મવાદનોજ ઉચ્છેદ, પરિણામે તેમાં સંકળાયેલો છે એ જોઈ શકતા
 નથી વ્યક્તિગત ગમે તે કરે, તે એટલું જાહેરમાં ટીકાપાત્ર નથી,
 કે જેટલું-સંપ્રદાયની સ્થાપના ટીકાપાત્ર છે આજ તો પ્રજા દિવસે
 દિવસે વિવેક અને જવાબદારી ભૂલતી જાય છે. એટલે ગમે તે મતને
 પણ અનુયાયિઓ અને પોષણ આપનારા મળી રહે છે એટલા ઉપરથી
 મતની પ્રામાણિકતા સાબિત થઈ શકતી નથી સંપ્રદાય સ્થાપનાની

પાછળ પણ કોઈ તાત્ત્વિક કે માર્ગાનુસારી ગોઠવણનું જળ નથી સંખ્યાબંધ હેતુભાસેથી ભરેલી રચના છે પરંતુ વિસ્તારભયથી તેનું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આહીં સંયમ રાખવામાં આવ્યો છે સ્વ-સમયઃ અને પર-સમયઃ એ જો શબ્દોના અર્થઃ સામાન્ય રીતે-સ્વ-શાસ્ત્રઃ અને પર-શાસ્ત્ર એવા થાય છે, પરંતુ આત્માની શુદ્ધ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં-કથયિત્ કૂટસ્થ આત્મદ્રવ્યાત્મક સ્થિતિનું નામ-સ્વ-સમય છે. અને પર્યાયાત્મક સ્થિતિનું નામ પર-સમય છે. સમયનો અર્થ-શાસ્ત્રમા ઉપર જણાવ્યો છે તેથી-જૈન શાસ્ત્રોના સાર રૂપ અથવા સમયરૂપ-સારમય અર્થમાં સમય સાર નામનો અન્ય દિગ્ગજરાચાર્ય શ્રી કુંદકુંદ સ્વામિએ રચેલો પ્રસિદ્ધ છે શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં સિદ્ધ આત્માના ૩૧ ગુણો ગણાવ્યા છે, તથા-આત્માનું નિશ્ચય નયથી અપદસ્વ પદ નાસ્તિ-ઈત્યાદિ સ્વરૂપે તેજ સૂત્રમાં વર્ણન સૂચનરૂપે કરવામાં આવેલું છે તે વિગેરે જૈન શાસનને માન્ય આધારને આશ્રયે એ અન્ધની રચના કરવામાં આવી છે ઉપરાંત, સાતમા ગુણસ્થાનકના મુનિપણને નિશ્ચયનયનું સમ્યક્ત્વ શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં કહેલ છે. તેની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વની વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રાખીને સમય-સાર અન્ધમાં તમામ વિવેચન હોવાથી તેની પૂર્વની અવસ્થાઓને મિથ્યાત્વ તરીકે ગણાવેલ છે તે એવંજન નયના સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ જરાગર છે પરંતુ તે દરેક લક્ષીકતને મોનગદના અપ્રદાયવાદીઓ દ્વારા ગુણરુધાનકના સમ્યક્ત્વની વ્યાખ્યા સમજાવે-તત્પૂર્વકના કે તેના સાધક સર્વ વ્યવહારોને મિથ્યાત્વ કહીને ઉડાવે છે આ મોટી ભ્રમણા તે અન્ય સમજવામાં ધવાથી મહા અનર્થ પ્રવર્તાવી શકા છે પરંતુ દિગ્ગજરાચાર્યોને-સ્ત્રીશુકિત ઇત્યદિ બાળનોના મતભેદ હોવાથી-"આગમે નદ ધર્મ ગયાનુ માનવુ પરતું છે અને આગમેને નષ્ટ થયેલા માનવા છતાં-પ્રસ્તુત આગમેમાંથી જ ધટનું લઈને તમામ નવ રાતા કાંવી પરી છે અને એ રીતે તેમની પાને પણ વિદ્યાળ જૈન સાહિત્યને સન્નિધિ યોગે છે પછગના

આગામીઓ માટે સાદિત ગર્ભરૂં છે પણ માત્ર ૬-૮૦થી મેળવ્યું? તેના જવાબમાં અનિચ્છાએ પણ 'તેનામ્બર માન્ય આધાર લેવાયાતું જણાઈ આવશે તમા કોઈમળ સરોવર નિર્મળર સાદિતપનો સૂક્ષ્મતાથી અભ્યાસ કરશે તો તેમને "લે આગમમૂલકતા જાણાઈ આવશે આગમો નષ્ટ થવાનું માનવા છતાં-આધાર વિના શાસ્ત્રોની રચના સર્વજ્ઞ વિના અશક્ય જ હતી અને શ્વેતામ્બરોને માન્ય પરપરાગત આદ્યા આવના આગમોમાંથી લેવાની વાત કબુલ કરવામાં અનુકૂળ પડે તેમ નહોતું આ સ્થિતિમાં " શ્રી સ્મિમં-ધર સ્વામિ પામેથી સ્મમયમાર મળ્યો " થા ' અમુક આચાર્ય પરપરા પાસે થોડું ઘણું ચૂંચિરૂપે અનશિષ્ટ જ્ઞાન હતું તેના ઉપરથી નવા શાસ્ત્રો રચવામાં આવ્યાં " વિગેરે પાંગળા આધારોને ટેકો લેવામાં આવ્યાનું જોઈ શકાય છે જૈન દર્શનની આખી રચના-આધ્યાત્મિક વિકાસ અને તેના કળરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્તિના ઉદ્દેશથી બાર વિભાગમાં-દ્વાદશાદ્ગી રૂપે-થયેલી છે તેમાં આખા વિશ્વના સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવને લગતી હકીકતો છે છતાં તેનું તાત્પર્ય: તેનો મહાવાક્યાર્થ: આત્મા: અને તેની મોક્ષ પ્રાપ્તિ:માં પૂરો થાય છે. જે વાત-૧૬ મા સ્તવનની ૭ મી ગાથામાં છે.

આથી કરીને-જુદા જુદા સાધક પાત્રોને ઉદ્દેશીને-તથા આત્માની જુદી જુદી અવસ્થાને ઉદ્દેશીને-વિવિધ રીતે આત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન જૈન શાસ્ત્રોમાં વિગતવાર આવે છે તેથી કરીને-આધ્યાત્મિક વિકાસની અવસ્થાઓને ઉદ્દેશીને જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં વ્યવહાર નયથી. નિશ્ચયાનુપ્રણિત વ્યવહાર નયથી: નિશ્ચયાનુ પ્રણિત નિશ્ચયથી: તથા પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી. તથા પ્રમાણની દૃષ્ટિથી: આત્માનું વિવિધ રીતે વર્ણન કરેલું છે. અને તે કેમ જાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય, તેવો નવા અભ્યાસીને ભાસ થયા વિના ન રહે પરંતુ અવસ્થા ભેદે તે વર્ણન વિચિત્ર હોવા છતાં પરસ્પર સંગત હોય છે

આથી કરીને ચરમ પુદ્ગળ પરાવર્તનમાં પ્રવેશેલા કે જેઓના આત્મામાં ધર્મનું ગીજ રોપાયું હોય છે, તેવા જીવોની આત્મિક

અવસ્થા: તેમના સહજ કર્તવ્યો: તે સ્થિતિમાં ટકી રહી આગળ
 વધી શકાય તેવા ઉપદેશો વિગેરેને લગતી હકીકતો શાસ્ત્રમાં
 વર્ણવવી જ નેમ્મએ એમ-માર્ગાનુસારિ જીવન: સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ:
 દેશવિરતિ. પ્રમત્ત સર્વવિરતિ. અપ્રમત્ત સર્વવિરતિ. અનાસક્ત-
 યોગ. નિર્વિકલ્પ સમાધિનિષ્ઠ: શ્રેણિપ્રાપ્ત: ઉપશાંત મોહી: ક્ષીણ
 મોહી: સયોગિ: અયોગિ: વિગેરે-ભૂમિકા ઉપર રહેલા આત્માઓની
 અવસ્થા કર્તવ્યો: વિગેરેની હકીકતો પણ શાસ્ત્રોમાં વિસ્તારથી
 હોય, એ સ્વાભાવિક છે આથી કરીને સર્વ પાત્રજીવોને-માર્ગ-
 દર્શન મળી રહે તેવી સર્વ સામગ્રીથી ભરપૂર-વિશ્વવ્યાપકતાને
 લાયક ધર્મમાં-મહા ધર્મમાં-મહા દર્શનમાં-તમામ વ્યવસ્થા હોવી
 નેમ્મએ અને તે જૈનશ્રુતમાં છે. સર્વ પ્રકારના આહુકોને સર્વ
 પ્રકારની ચીજો આપી શકવાનો દાવો કરનાર વેપારીએ પોતાની
 દુકાનમાં-દરેકે દરેક ચીજો રાખવી જ નેમ્મએ ભલે દરેક આહુક
 દરેક ચીજ ન હો-પરંતુ જે આહુકને જે નેમ્મએ, તે વસ્તુ મળી
 રહેવી નેમ્મએ. કોઈને ય પણ પાછા જવું ન પડે તેજ ગીતે મહા
 ધર્મ-યા જૈનધર્મ-યા જૈનદર્શનમાં સર્વ પ્રકારના પાત્રો માટે સર્વ
 પ્રકારની સામગ્રીનું માર્ગદર્શન ભુમિકા ભેદે તાત્ત્વિક વિચારણા:
 ન્યના વ્યવહાર સાધનો ઉપાયો વિગેરેનો સંગ્રહ હોવોજ નેમ્મએ
 એ દષ્ટિથી જૈન દર્શનમાં શરૂઆતના પાત્રોથી માંડીને ઠેઠ ઉચ્ચ
 કોટિના પાત્રો સુધીની અને પારગત સુધીની વસ્તુ મળવી નેમ્મએ
 દેવેતારણને માન્ય-તમામ શાસ્ત્રોનો ઉદાણથી અભ્યાસ કરનારને
 જૈનદર્શનની આ ખુણી પૂરેપૂરી જણાઈ આવે તેમ છે અર્થાત્ આનું
 અગ વિં નપ્ત થવા છતાં, પૂર્વના મહાન ત્યાગીઓએ એજ જાન
 તમા જીવન સર્વસ્વનો ભોગ આપીને જની શક્યું તેટલાનું રમણ
 કર્યું છે આથી કરીને માનવ જીવનની સુખચર્ચા સુખ્ય અવસ્થા-
 કતા ધર્મ જેવી ઉચ્ચ કક્ષાની વસ્તુની ઘટ્ટી મૌલિક ઇમારતો,
 પથા અને પ્રતિષ્ઠાનું મણુ નહીં શક્યું છે દેવેતાજી પરંપરાની
 આ અન્યન્ત વિશિષ્ટતા છે અલગત-સ્થિતિ પરંપરાએ પણ
 પણ જન્માવવામાં સહાય કરી છે. આજ નેમ્મ ઉપદેશ: કસ્વ.
 મારફત પણ ઘણું જન્માવવામાં તે સહાયક રહેલ છે

આ રીતે પ્રાગમી ગાંરીને જેવડા ગાંરીના નિમગની દીકરા
જેન સાહિત્યમાં ભરેલી છે અને તે કદાચ જાણી જુદા
અન્યો મારફત જીવનમાં ગૂઢાળ ગયા, તેમ જાણવામાં આવેલી
છે કેઈ અન્ય માત્ર માર્ગાનુમારિવાને લાગતા છે, કેઈ મમ્ય
કૃત્વની અવસ્થાને લાગતા છે કેઈ દેશનિર્મિતને લાગતા છે, કેઈ
સર્વવિસ્તિને લાગતા છે, કેઈ ઉન્નત મર્મદિગ્દાનને લાગતા છે,
કેટલાક જુદા જુદા માર્ગો, માંડા નિર્મિતો, નિર્વિકલ્પ અવસ્થા,
અનુભવ જ્ઞાનાવસ્થા વિગેરેને લાગતા છે કેઈમળ કદાચો પ્રથ અન્ય
કેઈપણ કદાચ ખંડન નથી કરે તેમજ ઉચ્ચ કદાચી ભૂમિકાના
વર્ણનનો અન્ય નીચેની ભૂમિકાની કનિષ્ઠતા બતાવે-ઉચ્ચ ભૂમિની
શ્રેષ્ઠતા બતાવે-એ સ્વાભાવિક છે તેટલા ઉપરથી “ તેજી બીજી
કેઈ ભૂમિકાને કેઈનેય માટે જરૂરી માની નથી ” એમ હોતું નથી
કદાચ તેણે સાહિત્ય કેઈએ રચ્યું હોય, તે તે પ્રમાણબદ્ધ તરીકે ન
ગણતાં-તેને અપ્રમાણિક ઠરાવી દરજ રાખવામાં આવેલું છે. આ
દૃષ્ટિથી અપ્રમત્તલાવના મુનિપણની અવસ્થાથી માંડીને ઉપરની અવ-
સ્થાનું વર્ણન કરનારા અંથોમા-થી આચારાંગ સૂત્રના તે સૂત્રોથી
પ્રાણિત સમય-સાર-અન્યતું સ્થાન આવે છે તેની હાલમાં એકાએક
આટલી પ્રસિદ્ધિ થવાનાં મુખ્ય બે કારણો જણાઈ આવે છે. પ્રાચીન
સાહિત્યને એક વખત છાપી નાંખવાની વિદેશી પોલીસીનો ભોગ
તે અન્ય બહેલો બની ગયો અને અનાત્મવાદીઓને આત્મવાદની
પ્રજ્ઞાલિકા તોડવામાં આત્મવાદને આગળ કરીને આત્મવાદની પ્રવૃત્તિ
ઓછી કરાવવામાં તે અંથ તત્કાળ ઉપયોગી થઈ પડ્યો. આજે
એકને નકામો કરવા માટે, અંદરની જ બીજી વ્યક્તિને વધુ આગળ
લાવવાથી મુખ્ય વસ્તુ નિષ્ફળ થાય છે. એવા પ્રયત્નો ઘણી બાબ-
તોમાં વિદેશીઓએ અજમાવ્યાનું પ્રસિદ્ધ છે
એથી કરીને “ તેનાથી ઉતરતી કદાચના જીવો માટે-ઉતરતી કદાચની
ભૂમિકાઓનું અને તેના કર્તવ્યોનું એકાન્તથી તે અન્ય ખંડન
કરે છે. ” એમ સમજવામાં તે અન્યને અને કર્તાને ભારે અન્યાય
થાય તેમ છે. જેન દર્શનને પ્રાપ્ત કેઈ પણ વ્યક્તિ કદી તેમ કરી

શકેજ નહીં. કરે નહીં. કરે તો પ્રમાણભૂત ગનાયજ નહીં. ત્યારે—
કુંદકુંદાચાર્ય દિગંબર સંપ્રદાયમાં પ્રમાણભૂત આચાર્ય તરીકે
મનાયેલા છે. દિગંબર સંપ્રદાય કેટલાક ફેરફાર સાથે દરેક
બાળતમાં શ્વેતામ્બર પરપરા સાથે સમાનતા ધરાવનાર છે.
એટલે કે આત્માની દરેક વિકાસ ભૂમિકાઓ અને તેના અલગ
અલગ કર્તવ્ય ભૂમિકાઓ તેમને પણ માન્ય છે. સર્વાવિરતિધારી
મુનિઓ જિનપૂજા ન કરે, એટલા ઉપરથી તથાવિધ પાત્રોને માટે
જિનપૂજાનો સર્વથા નિષેધ કરી શકે નહિ. કરવામાં આવ્યો નથી.
અને આત્માના જ્ઞાન વિના આત્માનો વિકાસ કરવાના ઉદ્દેશ વિના—
પરંપરાએ મોક્ષસાધક ભૂમિકાઓનો સંશ્લેષથી કે વિસ્તારથી આદર
વિના તો જૈન ધર્મની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કે કોઈપણ ધર્મની પ્રવૃત્તિ
સફળ ન થાય, એ સ્વાભાવિક છે. છેલ્લા પુર્ણગ પરાવર્તનમાં પ્રવેશ
કરતા જીવને કર્મમય દોષ નિર્મળથી કે અધિગમથી હટી જતાં—
સહજ રીતે મોક્ષાભિલાષાનું બીજ શરૂ થાય છે. પરંતુ—ઉત્તરતી
કક્ષાઓમાં મહેનત—પ્રયાસ ધણો, અને તે ધણો કાળ મુખી વિસ્તાર
થી કરવા પડે, તેના પ્રમાણમાં વિકાસ બહુજ નહોતો થાય છે.
ત્યારે જેમ જેમ ઉચ્ચ કક્ષાની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય, તેમ તેમ,
થોડી મહેનતે થોડા વખતમાં અને થોડાથી વધારે ફળ પ્રાપ્ત થાય.
તેથી તો ક્રમે શુણ્યોક્તિમાં અસંખ્ય નિર્જરા કહી છે
વળી, પ્રાથમિક કક્ષાના જીવને ગમે તેટલું આત્માનું જ્ઞાન આપ-
વામાં આવે. તો પણ તે સ્વર્ણ જ બહુ કરી શકે છે અને તેના
અનુભવમાં પણ અમુક હદ સુધીનું જ આવે છે. જેમ જેમ આગળ
વધે, તેમ તેમ અનુભવ વધતો જાય છે અને એટલા માટે પ્રથમ
બહુ જાણ દ્રષ્ટિથી સમજાય તેટલું જાણવું—સમજવું પડે છે.
તેમાંથી પછી આગળ વધી શકે છે તેમ તેમ આત્માના સ્વરૂપ
જ્ઞાનમાં—અનુભવમાં હંડા ઉડા ઉતરતું જવાય છે અને પૂરું
અનુભવ તો દેવજ્ઞાન થયેજ થાય છે તેથી ઉપરનો તો સિદ્ધ
સ્વસ્થામાં પ્રગટ થાય છે એટલે અમુક હદ પછીથી—વધારે મુશ્કેલ
સ્વરૂપ અને અનુભવ ધરાવતી કક્ષાને અનુભવને જે ઉદ્ધિ વાપરવી

પડે છે, તેનું નામ નિઃશ્વયનયની દષ્ટિ કહેવાય છે. તે પહેલાંની વ્યવહારનયની દષ્ટિ કહેવાય છે. પ્રમાણદષ્ટિ તે બન્નેનું કરનાં જુદી છે. તેતો તે બન્નેનું નયોને પણ ગોળ કરી નાંખે છે પ્રમાણ દષ્ટિ એ સંપૂર્ણ દષ્ટિ છે

સમય સાર અન્ય-અપ્રમત્ત ભાવને પ્રાપ્ત મનિષાણાની આત્મદશા- અને તેનો માર્ગ તથા કર્તવ્યો તથા મર્મ મન્યાસ સામર્થ્ય- યોગની કક્ષાના આત્માનું સ્વરૂપ બતાવનાર ગ્રન્થ છે. એટલે કે- નિશ્ચયનયની દષ્ટિથી તે કક્ષાનું નિરૂપણ કરે છે. કેમકે-એ કક્ષાએ ગયેલા આત્માને અનુભૂત નિશ્ચય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તેની અપેક્ષાએ ઉતરતી કક્ષાના પાત્રોની દરેક દરેક બાબતો ઉતરતી કક્ષાની હોય, એ સ્વાભાવિક છે. અને એ રીતે તે ગ્રન્થમાં તેની વર્ણનીય કક્ષાથી ઉતરતી બધી વસ્તુઓ નકારી-નહીવી-બિન જરૂરી કહેવામાં કશુંયે અયુક્ત જણાતું નથી

ખરી વાત તો એ છે, કે-નિશ્ચયનયની દષ્ટિથી સમ્યગ્દષ્ટિપણું પણ સાતમે ગુણસ્થાનકેથી પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી આચાર્ય સૂત્રમાં જે 'જં સમ્મંતિ પાસહાં ઇત્યાદિ પાઠથી સમ્યક્ત્વ અને મુનિ- પાણું એક કહેલ છે તે અપેક્ષાએ સમયસાર ગ્રન્થ પણ-અપ્ર- મત્તભાવથી જ સમ્યક્ત્વ માનીને-તે પૂર્વની અવસ્થાવાળાને અપ્રમત્તભાવની દષ્ટિથી જોવું જોઈએ. તે પ્રમાણે ન જોનારને મિથ્યાદષ્ટિ કહે, તેમાં કશું અયુક્ત નથી પરંતુ એ મિથ્યાદષ્ટિ- પણાનું કથન ચોથા ગુણસ્થાનકની અવસ્થાના સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ નથી અપ્રમત્તભાવને ન પામેલું દેશવિરતિપણું પણ તેની દષ્ટિમાં મિથ્યા છે. ચોથું ગુણસ્થાનક પામ્યા પહેલાંના સમ્યગ્દર્શનને લાયકની કેટલીક પ્રવૃત્તિથી-વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ કહી શકાય છે. અને ચોથું ગુણસ્થાનક પામતાં-નિશ્ચય સમક્ષિત કહી શકાય છે. ત્યારે નિશ્ચયનયનું સમ્યક્ત્વ-સાતમે ગુણસ્થાનકેથી શરૂ થાય છે આ દષ્ટિથી-સમયસારની કોઈપણ બાબત અસંગત જણાશે નહીં.

અને એજ દૃષ્ટિથી તેમાં-આત્માની સાથે અભેદરૂપે નવતત્ત્વો ઘટા-
વ્યા છે. આત્મરૂપ છ આવશ્યકો ઘટાવ્યા છે તે બધું સંગત છે
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વ્યવહારનું એકાંત ખંડન કરવાની કાળજી
છતાં તે નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રન્થ છે. અને
છેવટે તેથી પર જઈને-પ્રમાણ દૃષ્ટિથી કેટલુંક પ્રતિપાદન કરેલું છે.
જ્યારે-પ્રમાણદૃષ્ટિથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે, ત્યારે, તો-તેમાં
વ્યવહાર અને નિશ્ચય બેમાંથી એકેય નયને સ્થાન રહે નહીં. પ્રમાણ
દૃષ્ટિમાં પણ દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિની મુખ્યતાએ જ્યાં વર્ણન હોય, ત્યાં
અકર્તૃત્વ-અભોક્તૃત્વ વિગેરે આત્માના સ્વયંસિદ્ધ જ છે. કર્તૃત્વ
ભોક્તૃત્વ વિગેરે પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિથી છે.

“વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે, અને નિશ્ચય બૃતાર્થ છે,” ત્યાં પ્રમાણ
અને નિશ્ચયનયનો એક અભેદ અર્થ કર્યો છે એટલે તે અર્થની
અપેક્ષાએ વ્યવહાર તે અપ્રમાણભૂત અભૂતાર્થ છે એ પણ બનાબર
છે. [બુદ્ધિ-અધ્યાત્મમતપરીક્ષાની ટીકા.]

નિશ્ચય-વધારે ઉઠે મુખી આતર તત્ત્વોને પણ સમજવામાં
પહોંચી શકે છે એથી “વ્યવહારનય જેવી કાંઈ વસ્તુજ
પોતાની દક્ષામાં પણ નથી ” એમ સમયસારનો આશય ક્યાંય
નીકળતો નથી હા જ્યાં પ્રમાણદૃષ્ટિથી નિરૂપણ હોય, ત્યાં વ્ય-
વહાર અને નિશ્ચયની દૃષ્ટિઓને દૂર રાખી હોય, તો તેમાં કદા
અચુક્ત નથી વળી સર્વનય મય નિશ્ચયનય-એ અર્થમાં નિશ્ચયની
મુખ્યતા પણ કયાક બતાવી છે તે પણ સંગત છે વળી મૂળ
ગ્રન્થમાં હામહામ વ્યવહાર નયઃ શબ્દ છતાં-ટીકાકાર વ્યવહાર-
કરીને ચલાવે છે ટીકાકાર મૂળકાંધી એ રીતે બુદ્ધિ પડીને-એવી
વ્યાખ્યા કેમ કરે છે ? તે સમજવું જરૂર છે પ્રમાણદૃષ્ટિને
સામે રાખીને એમ લખતા હોય, તો તે સગલ યકાય તેમ છે
પરંતુ નિશ્ચયનયને સામે રાખીને તેમ કરતા હોય, તો મૂળ ગ્રન્થ
સાથે ક્યાંક વિરોધ આવી જાય છે કારણકે-મૂળકર જ્યારે સ્વેદાત
શબ્દોથી નિશ્ચય નયઃ અને વ્યવહાર નયઃ એ બે નયોના ઉદ્દેશ
કરે છે. અને નિશ્ચયની દૃષ્ટિમાં વ્યવહાર નયને નહોતો-નકરે

કરાવે છે. તેમ છતાં તે બે નાનો ઉદ્દેશ તો પ્રેર છે. જો એકમ નય હોય, અને તે પણ નિર્ણયનાત્મક હોય, તો પાછી તે ના કહેવાયજ નહીં. કેમકે-નમ શબ્દજ બીજી અંગેના સામેલપણે રાખતો હોવાથી બીજી વસ્તુની અંગેના રાખે છે એટલે બાબદારનય કોઈ સફળતા તરફ હોય તોજ નિર્ણયના પાળુ સમજના તરફ હોઈ શકે છે. પાત્રજીવ વિશેષને બાબદારનયની દૃષ્ટિથી નિષ્પન્ન વ્યવહાર ઉપયોગી હોય, એમ અને તેટલા ઉપરથી એ નયનું અસ્તિત્વજ નથી ન હોઈ શકે. જો કેમ માની શકાય ? નય શબ્દજ ધર્મનેયનો અનિષ્ઠાએ પણ સ્વીકાર કરાવે જ છે મોઢેથી ગમે તેટલી ના પાડવા છતાં તેનું અસ્તિત્વ વાંધાપુત્ર જેવું ઠી શકે તેમ નથી અને શ્રી કુંદકુંદાચાર્યનો એ આશય પણ નથી. તેમણે જૈન ધર્મની ઇમારતથી કોઈ જુદી ઇમારત રચી નથી રચી હોય તો તે જૈનાચાર્ય ન ગણાય. વાસ્તવિક રીતે તેમની આખી વિચારસરણી જૈનદર્શનની ઇમારત સાથે સંગત છે. શું તેઓને ભગવાન મહાવીર સ્વામિની પરંપરામાંથી કાંઈ ન મળ્યું યા તેમાં આમાનું કાંઈ નહોતું, માટે તેમણે એ જ્ઞાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી લાવવું પડ્યું ? શું ભગવાન મહાવીર સ્વામિ અતે શ્રી સીમંધર સ્વામિ ભગવાનના ઉપદેશમાં કાંઈ મૌલિક જુદાપણું છે ? કોઈ જાળતમાં પરસ્પર વિરોધ છે ? શ્રી કુંદકુંદ સ્વામિના પહેલાથી શ્રી વીર પ્રભુનું શાસન વ્યુચ્છેદ મામી ગયું હતું ? નહિં જ. એટલે અન્યનું મહત્ત્વ બતાવવા માટે એ જાતની કથા સંકળાયેલી હોય, તે જનવાલોગ છે.

સમય સાર અન્યનું તાત્પર્ય સર્વથા ક્રિયાનો ઉચ્છેદ કરવામાં નથી. તે તે ભૂમિકા ઉપર રહેલા આત્માને તે તે ક્રિયા અવરય કરવી પડે છે અસંભવ, પ્રાથમિક કક્ષાને લગતી ક્રિયા ઉપરની કક્ષામાં છોડી દેવી પડે છે. યોગ્ય કક્ષાવાળા જીવો માટે યોગ્ય ક્રિયાનું નિષ્પાદન એ એકાંત વ્યવસ્થા. પ્રતિપાદન માનવામાં ગંભીર છે.

પ્રતિપાદન કરતાં, અસંભવ

પ્રતિપાદકતા

ક્રિયાની મહત્તા સૂચક કેટલાક સુદાઓ સમજવા લેવા છે.

૧. અદ્વૈતનું સત્તત્વ જાણ્યા પછી, પણ જ્ઞાની સ્વેચ્છા પ્રમાણે વર્તે, તો પછી તત્ત્વજ્ઞ અને કૃતરામા ફરક શો ? અર્થાત્ તેણે-પોતાને યોગ્ય આચરણ રાખવું જ લેખ્યું. તો જ અદ્વૈતની પ્રાપ્તિ થાય છે.
૨. ઉત્પન્ન થયેલા ભાવને ટકાવવા તથા નવો ઉત્પન્ન કરવા- ક્રિયા પ્રવૃત્તિ-સહાયરણ-આણું રાખવું આવશ્યક થાય છે.
૩. સ્વયં પ્રકાશ દીવાને પણ તેલની જરૂર પડે છે. તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનપૂર્ણ આત્માને પણ પોતાની કદાને અનુકૂળ ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ-આચરણ રાખવું જ પડે છે.
૪. ક્રિયાને ણાદ્યભાવ સમજીને વ્યવહારથી સમજીને છંદાવે છે, તેઓ મોઢામાં દોળીયો મૂક્યા વિના ભુખ લાંગવા છંદે છે.
૫. ગુણવાનોના બહુમાન માટે રોજની બગૃતિ માટે પણ સત્ક્રિયા જરૂરી છે.
૬. દાયિક ભાવમાં જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તે પતિતને પણ ભાવવૃદ્ધિનું, ટકવાનું, યા ઉત્પન્ન થવાનું. કારણ બને છે.
૭. જિનેશ્વરદેવને સચમ સ્થાન એક પણ હોયજ છે.
૮. જ્ઞાનથી નાશ કરી શકાય તેવા કર્મેનો નાશ જ્ઞાનથી થાય, પણ ક્રિયાથી-આશિરથી-આચરણથી નાશ કરી શકાય તેવા કર્મો આચરણથી પાય છે માટે આચરણ આવશ્યક છે.
૯. સર્વ કર્મેનો નાશ કરવામાં જ્ઞાન અને ક્રિયા પરસ્પર અવિરોધિ છે પ્રત્યાખ્યાન પગિનાનું જ્ઞાન તે જ આશિર છે. "જ્ઞાનદશા ગ્યાકરી, તે ચરણ વિચારે."
૧૦. જ્ઞાનરિષ્ટ જ્ઞાન અને ક્રિયા રાધે કામ કરે છે દાયિક પણ જ્ઞાને કામ કરે છે.
૧૧. કેવલજ્ઞાન રૂપની બીજને ૨ દુઃખ ન પડે, ત્યાં સુધી કેવલ-જ્ઞાની પણ-૨૨ ગાંઠના વિનશ પહેલ વિદેશ વ્યવહારે ચાલુ રાખે છે.

૧૦ જેવળજાન પામ્યા પછી જિનેના ભગવાને પોતા જિનેના સમ
જ્ઞાતા વિષે કિયા કરે કે તેમની આ જે જે પત્રીજ
મેલમાં લાગે છે.

૧૩. જ્ઞાનનો પરિણામ જતાથી કિયા અર્થગળા પામે છે. પરંતુ
જેમ માં નથી તેનો મમ જુદા પડેલા નથી તેમ કિયા પણ
તેનાથી જુની પડવી નથી.

૧૪ જેઓ કિયાથી સજ્જ થઈ માત્ર જ્ઞાનનજ્ઞ અભિમાન રાખે
છે, તેઓ જ્ઞાન અને કિયા એ બન્નેથી અજાણ નાસ્તિક
બને છે. તેમાં મંથન નથી.

૧૫ જ્ઞાનની જ્ઞાતિને આગળ કરીને જીવજીઓની નજરમાં પોતાના
કામાસક્તિ આદિક ભાવોને ટોકાયા છુટાવતા નાસ્તિકો
જગતને દગલા દોય છે તેવા નાસ્તિકોથી જગત દગાઈ જાય છે.

૧૬. જ્ઞાનમાં અને કિયામાં જેનો એકી સાથે આદર છે. તે દ્રવ્યથી
અને ભાવથી શુદ્ધ થઈ મોદા પામે છે.

શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજના અનુભવમાના કેટલાંક વાક્યો
ઉપર ટાંક્યા છે.

આ ઉપરથી-સમય સાર એકાંતથી કિયાનો નિષેધક નથી. કેમકે-
શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય પોતેજ સાધુ જીવનની કિયામાં રહ્યા હતા અને
જો તેઓ તેના નિષેધક હોત, તો-તેમણે પણ તીક્ષ્ણ દોડી દીધી
હોત. અને પરમાત્મા મહાવીર દેવ જેવા તીર્થ કર ભગવત કરતાં
તો તેઓ પોતાને વધારે જ્ઞાની માનતા નહોતા પરમાત્માએ પણ
મુનિપણામાં ઉપસર્ગો સહ્યા અને ઘોર તપ કર્યું છે પરંતુ આજે
અનાત્મવાદીઓ, એકાંતવાદીઓ સમય સાર અન્યનો દુરૂપયોગ
કરી રહ્યા છે. અહીં દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિથી વ્યવહાર અને
નિશ્ચયનયનું સ્વરૂપ તથા તે બન્નેય નયોની અપેક્ષાએ આત્માનું
સ્વરૂપ બતાવવું આવશ્યક હતું પરંતુ-વિસ્તાર ભયથી ન બતાવતાં
આગળ ઉપર અવકાશ હશે, તો સંક્ષેપમાં બતાવીશું નયોના
સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કેવો ગોટાળો ઉભો કરી સમય સાર અન્યનો
દુરૂપયોગ કરવામાં આવે છે? તે જોઈ વાંચકો આશ્ચર્યચકિત થશે.

૧૯. શ્રી - મહત્તી - નાથ - જિન - સ્ત વ ન.

હપકથેશિ પૂર્ણ થતાં, ચાર ઘાતીકર્મેનો નાશ થયે.
અદાર દોષો રહિત થવાથી પ્રાપ્ત થતું સર્વજ વીતરાગપાણુ:

અ-પર્યાય ૩૫ પર-સમયમાં પાણુ સ્થિતિ કર્યા વિના-કેવળ સ્વ-સમયમાં-
દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિથી કેવળ આત્મ દ્રવ્યમાં સ્થિત થયેલા આનુભવથી
આત્મા હપકથેશિના અન્ત મુખીમાં આઠ ઘાતીકર્મેનો નાશ થવાથી અદાર
દોષરહિત થઈ સર્વજ સર્વદર્શી. જની અનન્ત અનુક્ર પામે જે. જાના-
વરણીય કર્મના નાશથી-અનન્ત જ્ઞાન દર્શનાવરણીય કર્મના નાશથી-અનન્ત
દર્શન મોહનીય કર્મના નાશથી-અનન્ત આર્થિક અને અતરાય કર્મના
નાશથી-અનન્ત વીર. એ ચાર અપૂર્ણ-હાથિક ભાવના મહાગુણ પ્રાપ્ત
કરે છે

રાગ : કાફી : "મેવક કિમ અવગણિયે ? હા" — એ દેશી
મેવક કિમ અવગણિયે ? હા !

મહિલ-જિન ! એ અળ શોભા સારી ?

અવર જેહને આહર અતિ દીયે,

તેહને મૂળ નિવારી. હા !

મહિલ ૧

અવગણિયે=અપમાનીયે-હિંસા કરીયે. આળ-રવે, હાલમાં.
સારી=મુલ. અથવા નયણી-જાણી અવર=ખીલ આહર=
સન્માન અતિ=ધણે મૂળ=મૂળથી વરમૂળથી નિવારી=નાશ
કરવાથી-દર દરવાથી

હા મહિલનાથ ! જિનેશ દેવ ! જીન તેને ધણે આતઃ આપે છે,
તેજાનો વરમૂળથી નાશ કરીને આપ સેવકાનું જ અપમાન હજી
કરે છે. જુ ધાવનાં તેમ કરવાની જ આપની સુદર શોભા કાંઈ કે.
અથવા હાલની સ્થિતિમાં તેમ હજીમાં જ સુ સર્વ મોહ છે ?

અવર જેહને મહિમાનિ દેવે અથવા જીન સોંપેલું છે તે અ-
વશ. જે તેજા-સર્વજને વશ પડેલ છે તેવા હજી સમજે છે. હા-

પ્રથમના નણુ ગુણ પાનક એ નિહા-મન-યા ગણાય છે જ્યાંથી
છટ્ટા સુનીના ગુણ પાનકની અપર્યાપ્તતા મન-યા ગણાય છે.
સાતમા ગુણ-યાનક ડી આગમા ગુણ પાનક ગુણીનો અપર્યાપ્ત-અવસ્થા
ગણાય છે અને તરમા ગુણ-યાનકથી કિન્નતગરતા-અવસ્થા ગણાય
છે. પ્રથમનો નણુમાંની એક એક તથા ના ડી અપ, તેમ તેમ પછી
પછીની દશા પ્રાપ્ત થાય છે. છેવટનો નાનો દશા આને, એટલે
પહેલાની એકેય અવસ્થા રહી શકતી નથી. ૩

૩. મિથ્યાત્વ દોષનો નાશઃ દ્વાગિક સમ્યક્ત્વ ગુણની
પ્રાપ્તિ:

સમકિત સાથે સગાઈ કીધી

સ-પરિવાર શું ગાઢી.

મિથ્યા-મતિ અપરાધાણુ જાણી,

ધરથી બહાર કાઢી.

હો ! મહિલ ૪

સ-પરિવાર શું=પરિવાર સાથે. ગાઢી=ગાઠ. કદી ન તુટે તેવી:
મજબૂત મિથ્યા-મતિ=મિથ્યા બુદ્ધિ. ઉલટી શ્રદ્ધાઃ અવગી
બુદ્ધિ અપરાધાણુ=ગુન્હેગારણુ. ૪

પરિવાર સહિતના સમકિત ગુણની સાથે આપે મજબૂત સગપણની
ગાંઠ બાંધી લીધી, અને મિથ્યાબુદ્ધિ-કુશ્રદ્ધાને ગુન્હેગારણુ જાણીને
ધરથી બહાર કાઢી મૂકી કેટલો બધો ગજબ તેના ઉપર ગુજર્યો ? તો
શું હવે તે બધું આપને બહુ શોભારૂપ છે ?

વિંપ-હા, તે મિથ્યાત્વના જવાથી હવે શોભા ખૂબ વધી ગઈ છે.

સમ્યક્ત્વના પરિવારમાં-પ્રશમઃ સંવેગઃ નિર્વેદઃ અનુકમ્પાઃ
અને આસ્તિક્ય=અથવા ૬૭ ભેદોઃ વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
ગાઢી સગાઈ કીધી=એટલે કદી ન તુટે તેવું સગપણ બાંધ્યું. એટલે
૬ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. “ભાંગે આદિ અનંત.” ૧-૧ ૪

૪ થી ૯. હામ્યાદિ છ દોષોનો નાશ:

ह्यस्यः अ-रतिः रतिः शोडः

दुर्गाऽऽऽः भयः पाभरु कुरसादी

नो-दुपाय श्रेणि-गज यद्वतां

સ્વાતંત્ર્યો ગતિ જાડી.

ॐ ! भद्रि० प

હાસ્ય=હસ્યું લાવનાર હાસ્ય નોટપાય નામનું ચરિત્રાવરણીય
 મોહનીય કર્મ અ-રનિ=અ-રતિઃ દુઃખ આવી પડે. ત્યારે
 મનને નાખુશ કરી અસ્વસ્થ બનાવી દેનાર અ-ગતિ નોટપાય નામનું
 ચરિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મ. રનિ=મુખ સામગ્રીનો અનુભવ
 કરતી વખતે મનમાં યુક્તી ઉત્પન્ન કરનાર નિ નોટપાય નામનું
 ચરિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મ શોક=ક્રોધનો નાશ થવાથી, કે અનિષ્ટ
 સંજોગો આવી પડવાથી મનના શોકની લાગણી જગાડનાર શોક
 નોટપાય નામનું ચરિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મ દુઃખ=દુઃખા
 અનિષ્ટ વર્ણઃ ગદ્યઃ વ્યાસ વપર્શઃ તથા પદાર્થ તન્ત્ર ચાગમાર્ગી
 લાગણી જગાડનાર દુઃખ=દુઃખ નોટપાય નામનું ચરિત્રાવરણીય મોહ
 નીય કર્મ ભય=ભય પમારનારી વસ્તુના સંસ્પર્શથી ભયની લાગણી
 જગાડનાર નોટપાય નામનું ચરિત્રાવરણીય મોહનીય કર્મ પામર=
 ગતિજન કરસાડી=આ શબ્દ પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી, તેના અર્થ
 સમજાવતાં નથી. છતાં કૃષ્ણ=રુણા પડી ગયેલા કોંઈ અર્થ હોય
 છે ક્યાક—કરસાડી ને પુરસાડી એવા પદ્ધતિ ચારણે, જે
 નો-કપાય=નામ સુખ્ય દેખાતેના માગાર નાનાં પદાર્થો ઓળખી
 દેખતે મને ઉપદ્રવ એવિ, ઓળખી-ગળ=દેખતે પેલિપ્પ હાલી
 ધ્યાનતાળી=દુનસની, ગાન=ગાન જાડી=પડી

॥ याप न्याये दायक प्रसिद्धिप नासी दुपय चरुका, न्याये न्याये
 ॥ न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये
 ॥ न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये
 ॥ न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये न्याये

વિ. ૫૦—આર દોષ ગયા કે આર અનન્તગુણુ ધગમાં આવીને
પડ્યા-નમ્યા. ૭

૧૪-૧૫. દાનાન્તરાય દોષનો નાશઃ અભયદાન ગુણુની
પ્રાપ્તિઃ

દાન-વિધન વારી, સદુ-જનને

અ - ભય - દાન - પદ - દાતા.

લાભ-વિધન જગ-વિધન-નિવારક !

પરમ-લાભ-રમ-માતા. હો ! મહિસ ૮

દાન-વિધન=દાનાન્તરાય કર્મ વારી=ફર કરી. વારણુ કરી સદુ-
જનને=સર્વુ જીવોને. અ-ભય-દાન-પદ-દાતા=અભયદાન
પદના આપનાર. લાભ-વિધન=લાભાન્તરાય કર્મ. જગ-વિધન-
નિવારક=જગત્ના સર્વ વિધોના નાશક-મંગળરૂપ. પરમ-
લાભ-રમ-માતા=ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ લાભના પદમાં મસ્તઃ મોક્ષ
પ્રાપ્તિરૂપી પરમપદમા લીન ૮

દાનાન્તરાય કર્મનો નાશ કરીને, જગત્ના સર્વ પ્રાણિયોને અભય-
દાન પદ-નિર્ભય સ્થાન-મોક્ષ-ના આપનાર બન્યા.

અને જગત્માંના વિધોના નાશ કરનારા હોવાથી મંગળભૂત આપ
લાભાન્તરાય કર્મનો પણ નાશ કરી, મોક્ષપદના લાભમાં મોક્ષપદ
પ્રાપ્ત કરી મસ્ત બન્યા હો. ૮

૧૬-૧૭-૧૮-લોગાન્તરાયઃ ઉપલોગાન્તરાયઃ અને વીર્યા-
ન્તરાયઃ દોષોનો નાશઃ અનન્ત-લોગઃ ઉપલોગઃ અને
વીર્યઃગુણુની પ્રાપ્તિઃ

વીર્ય-વિધન પશ્ચિત-વીર્યે હણી,

પૂરણુ - પદવી - યોગી.

ભોગોપભોગ-દોષ-વિધન નિવારી,

પૂરણુ-ભોગ-સુ-ભોગી,

હો ! મહિસ ૯

શ્રી જિતેશ્વર ભગવંતના ગુણોનું ગાન કરે છે, તેઓ તે દયાળુ પ્રભુની અમી દૃષ્ટિથી મોક્ષપાદ પ્રાપ્ત કરે છે.

અઢારમાંના દોઢપણ દોષો રહિત હોય, તેને દેવ માની શકાય નહિ. સર્વથા નિર્દોષણ-દોઢપણ દોષગી રહિત થાય, ત્યારે જ દેવ તરીકે સ્વીકાર કરી શકાય છે. એક પણ દોષ હોય. ત્યાં સુધી તેને દેવ તરીકે સ્વીકારી ન શકાય. અને એવા દેવજ મોક્ષ આપવા સમર્થ થઈ શકે છે. ૧૧

૨ હ સ્થા થી :

આ સ્તવનમાં-પહેલી ગાથામાં પ્રભુના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ-છુટા છુટા ગુણનિર્દેશક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રભુની ઉત્કૃષ્ટ સ્તવના કરવામાં આવી છે

નાથઃ ગજ-શ્રેણિ ચઢતાઃ વીતરાગ-પરિણતિ પરિણમતાઃ
સહુ-કામ્યકર્મેના ત્યાગી. નિષ્કામાઃ કરુણા-રસ-સાગરઃ
અનન્ત-ચતુષ્ક-પદ-પાગીઃ અભય-દાન-પદ-દાતાઃ પર-
મ-લાભ-રસ-માનાઃ પૂરણ-પદવી-યોગીઃ પૂરણ-ભોગ-
સુ-ભોગીઃ અઢાર-દૂષણ વર્જિત-તનુઃ નિર્દોષણ મન-
ભાયાઃ મન-વશરામીઃ દીન-ખંધુઃ વિગેરે ગુણસૂચક વિશેષણો
દામ દામ મૂકીને સ્તુતિ કરી છે.

આ સ્તવનમાં પણ-૧૭ મા સ્તવનની જેમ હાસ્યરસ મિશ્રિત શાંતરસ છે.

દિગમ્બર અંધકારોએ નીચે પ્રમાણે ગણાવેલા અઢાર દોષો આઠ કર્મેનો નાશ થવાથી સિદ્ધ ભગવંતોમાં ઘટે છે. પરંતુ ચાર ધાતિકર્મેનો નાશ થવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ૧૮ દોષોનો નાશ તો ભવસ્થ તીર્થંકર ભગવંતોમાં જ ઘટે છે.

અહીં—

અ-ક્ષય દાનઃ અ-ચિંતની

લાભઃ અ-યત્ને ભોગઃ હો જિનજી !

વીર્ય-શાસ્ત્ર અ-પ્રયાસતા:

શુદ્ધ-સ્વ-ગુણ-ઉપ ભોગો: હો! જિનજી! ૪

શ્રી દેવચંદ્રજ્યોતીશી. સ્તવન-૭ મું.

અતરાયે કર્મના પાંચ ભેદોનો નાશ થવાથી અદાયદાનાદિક પાપ દેવા પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય? તે વિષે ઉપરની ગાથાના વિવેચનમાં નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે

“હે પ્રભુ! તમને-સ્વરૂપનું દાન અરૂપનો દાન. અપર્યાયનો ભોગ અગુણનો ઉપભોગ. અ-સર્વ-પરિણુતિ સદશઃ-નાશિ ને વીર્ય. એ રીતે ધર્મ પ્રગટ થાય છે”

૧ એક ગુણ ખીન્ન ગુણોને સદાય કંઈ છે તે અદાયદાન: ૨ એક ગુણને ખીન્ન ગુણની સદાયની પ્રાપ્તિ. તે લાભ અર્થિત્ય લાભ. ૩ અપર્યાયને પ્રતિજ્ઞમયે ભોગવવા ૪ અયન્ને ભોગ: ૫ સર્વગુણની પ્રવૃત્તિમા સદાયકના-અપ્રયાસના-વીર્ય: ૫ શુદ્ધઅગુણોનો ઉપભોગ: વીર્યગુણ સર્વગુણોને મદદ કરે છે, જ્ઞાનગુણનો ઉપયોગ વીર્યને સ્ફુરવે છે જ્ઞાનરમણમાં આરિવ સદાયક છે પરંતુ રમણના ન કરવા દેવામાં જ્ઞાન આરિવને સદાયક છે. એ રીતે ગુણો ખીન્ન ગુણોને દાન આપે-છે. ત્યારે અન્ય ગુણો તેનો લાભ લે છે.”

દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી નિદ્રા નિદ્રા નિદ્રા: વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેના નાશથી ઉત્તરગરતા ગુણ પ્રકટે છે. પરંતુ આ સ્તવનમાં નિદ્રા સ્વપ્ન વગર: ઉત્તરગરતા: એ ચાર અવસ્થાના નામ બતાવ્યા છે “આ ચાર અવસ્થાઓ આધ્યાત્મિક

૧. ચાર છે ચેતનાની દશા અ-વિતથા:—

બહુ શયન: શયન: જગરણ: ચોથી: તથા

મિચ્છ: અ-વિરત: સુયત: તેરમે: તેહની

આદિ ગુણધણે નય-ચક્રમાંહે મુણી. ૧૬-૨.

૩૫૦ ગાથાનું ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રીયશોવિજયજીનું સ્તવન.

અર્થ:—૧. ૧ લાથી ૩૯ ગુણરધાનક મુધી બહુશયન. ૨. ૪ થાથી ૬૬ ગુણરધાનક મુધી શયન. ૩. ૭ થાથી ૧૨ મા ગુણરધાનક મુધી જગરણ.

“આત્મ-તત્ત્વ કયું જાણું ? જગદ્-ગુરુ !

એહ વિચાર મુજ કહિયો.

આત્મ-તત્ત્વ જાણ્યા વિણ નિર્મળ-

ચિત્ત-સમાધિ ન વિ લહિયો.” શ્રી-મુ૦ ૧

નિમુણો=સાંભળો. આત્મ-તત્ત્વ=આત્માનું તત્ત્વ કયું=કેવી રીતે ? કેવું ? નિર્મળ-અચિત્ત-સમાધિ=ઉચ્ચ પ્રકારની આત્મિક સમાધિ-શાંતિ. કહિયો=કહેશો. લહિયો=પમાય ૧

હે મુનિસુવ્રત જિનરાજ ! મારી એક વિજ્ઞાપિ સાંભળો : “હે જગદ્ગુરુ ! આત્મ તત્ત્વ કેવી રીતે જાણવું ? અથવા આત્માનું તત્ત્વ-સ્વરૂપ કેવું સમજવું ? કેવું છે ? તે સમજવો. કારણકે-આત્માનું તત્ત્વ જાણ્યા વિના-અટલે કે-આત્માને તાત્ત્વિક સ્વરૂપે-ખરેખર રૂપે-જાણ્યા વિના શુદ્ધ આત્મ સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. માટે તે જાણવાની જરૂર છે.” ૧

મુનિ અને સુ-વ્રત શબ્દમાંથી-રાગ-દ્વેષ : મોહ : અને ન્યાદિકના પક્ષ : વિના કેવળ આત્મ તત્ત્વમાં લીન થવામા મુનિપણાનો અને તેની સાધના માટે સારા સારા વ્રતો પાળવાનો ધ્વનિ સમજાય છે. તેથી આ સ્તવનમા મુનિપણાનો અને સુ-વ્રતધારી બનવાનો ગર્ભિત ધ્વનિ હોવાથી મુનિ-સુવ્રત-નામનો શ્લેષથી ઉપયોગ કર્યો છે

૨. આત્મ પદાર્થ વિષેની જુદી જુદી માન્યતાઓ :—

૧ “અ-બંધ” પક્ષ :—

કોઈ :—“અ-બંધ આત્મ-તત્ત્વ.” માને

કિરિયા કરતો હોય.

“કિરિયાતણું ફલ કહો કુણ ભોગવે ?”

એમ પૂછ્યું, ચિત્ત રીસે.

શ્રી-મુનિ૦ ૨

અ-બંધ=બંધ રહિત. આત્મ-તત્ત્વ=આત્મ તત્ત્વ આત્માનું

તાત્ત્વિક સ્વરૂપ માને=માને છે. દીએ=દેખાય છે કુણ=કોણ.
ચિત્ત=મનમાં. રીએ=રીસ કરે છે ખીન્તય છે

કોઇ દર્શનકારે “આત્મા કર્મબંધ રહિત-નિર્લેપ છે.” એમ
એકાન્તે માને છે.

વિ-ગુણો ન વ્યયંતે, ન મુચ્યંતે.

અર્થ:—“સ્વ. ગુણ અને તમસ. એ ગુણ ગુણથી ગદિત ગુણનીત
આત્મા બધાનો નથી. ને ગદાનો યે નથી.”

યદ્યપિ-પરમશુદ્ધ નયથી. “આત્મા-નિર્લેપ છે” એ વાત ખરી છે.
પરંતુ ખીન્ત નયથી “તે-સલેપ પણ છે.” એમ માનવું જોઈએ.
પરંતુ સર્વથા નિર્લેપ હોવાની એકાન્ત માન્યતા માનવામાં દોષ છે.
તે દોષ બતાવવામાં આવે છે:—

આત્માને નિર્લેપ માનવા છતાં તે માનનારા પોતાના સંપ્રદાયના
ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની ક્રિયા કરતા તો જોવામાં આવે છે.

જ્યારે-આપણે તેને પૂછીશું, કે-“કહો મહાશય ! આમ જ્યારે
આત્માને નિર્લેપજ માનો છો, તો પછી, આપ જ આ ક્રિયાઓ કરી
રહ્યા છો. તેનું કૃણ દાણ ભોગવશે ?”

આ પ્રશ્ન કરવાથી, તેનો જવાબ તેમને જડતો નથી, કેમકે-“નિર્લેપ
ને લેપ રહિત કરવાની ક્રિયા નકામીજ જાય, નિષ્ફળજ જાય. એટલે
તે પ્રયત્ન નકામોજ જ ગણાય.” એમ પોતાનીજ વાતમાં પરસ્પર
વિરોધ પોતાનેજ જણાય છે.—પછી, રીસ ચડાવીને ચીકાર્થ જાય છે.
જવાબ આપી શક્તા નથી.

૨ “એક.” પદ્મ:—

“ચર: ચેતન: એ આતમ એક જ.”

“સ્થાવર: જંગમ: સરખો,

મુખ-દુઃખ-સંકર-દૂષણ આવે.

ચિત્ત વિચારી, જો પરીખો.” શ્રી-મુનિ ૩.

અને તે તારમાંથી એક કડી બનાવી દીધી-તારરૂપ કારણમાંથી કડીરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થયું. તાર: અને કડી: એ બન્નેય લોખંડના પર્યાયો છે. લોખંડનોજ તારરૂપ એક પર્યાય: તેનીજ કડીરૂપ બીજા પર્યાયનું કારણ બનેલ હોય છે:

—પરંતુ, જો લોખંડ સદાકાળ નિત્યજ-એકજ સ્વરૂપમાં રહેનારું હોય, તો તેમાંથી તાર: અને કડી: શી રીતે બની શકે ? તાર: અને કડી: અનુક્રમે બનતા તો જોવામાં આવે છે આ બનતા બનાવ વિષે તમારે તમારા વિજ્ઞાન મુજબ કાંઈક પણ ઉપપત્તિ કરવીજ પડશે, તેની વ્યવસ્થા બતાવવીજ પડશે. તમે જ કાંઈ ઘડાવશો, તેમાં તમારે નિત્ય પદાર્થમાં પણ ફેરફાર-પરિવર્તન-થવાનું કલ્પનાથી કે ખરા રૂપમાં કે બીજી કાંઈ રીતે માનવુંજ પડશે. નિત્ય માનવા સામે તો અમારે ચ વાંધો નથી. પણ કશાંચે ફેરફાર વગરનું એકાંતથી નિત્ય માનવામાં તમે ફાવી શકશો નહીં ! કેમકે-વિશ્વમાં થતા પરિવર્તનો તેથી ઘટાવી શકશો નહીં. માટે કથંચિત્ પણ અનિત્યપણું માનવું જ પડશે. જ રીતે માનવું હોય, તે રીતે માનો. પણ માન્યા વિના ચાલશેજ નહીં. આ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખો.

કાર્ય-કારણ ભાવજ નહીં માનો. તો બીજા વિના ક્ષણ નિપજાવી દેવું પડશે અથવા ક્ષણ વિના ચલાવી લેવું પડશે એક જાતના પ્રાણીના-નર: ને માદા:થી બીજા પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ: બીજામાંથી અનાજ વિગે-રેની ઉત્પત્તિ: પ્રત્યક્ષથી થાય છે. તે સર્વ વિના ચલાવી લેવું પડશે. જગતના પ્રાણીઓ આહારથી જીવે છે. તે સર્વ મરી જાય. અથવા તેમાંનો કોઈનુંયે કોઈ પણ કાળે અસ્તિત્વજ ન સંભવે. તે અસ્તિત્વ તો પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સંભવતું જણાઈ રહ્યું છે. છતાં “ તેમાંનું કાંઈ જ નથી. ” એમ શી રીતે કહી શકશો ?

કહેશો, કે—“ તે બધું છે તો ખરું, પરંતુ-કાલ્પનિક છે. સ્વપ્નમાં જમ ભાસતા પદાર્થો વાસ્તવિક રીતે હોતા નથી, માત્ર મનની

ભ્રમણાથી ઉત્પન્ન થઈને જાણાય છે તેમ દૃશ્યમાન સૃષ્ટિવિષે પણ
 સમજવું—અવિદ્યા—અજ્ઞાનથી માત્ર બાર થાય છે, એમ સમજવું.”
 અરે ! પણ મનની ભ્રમણા કેમ થઈ ? મન ક્યાંથી આવ્યું ? તેની
 ભ્રમણા અને મનની શુદ્ધિ તે શું ? અલ્પ એક જ છતાં—અવિદ્યા
 અજ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યા ? જે રીતે આવ્યા હોય, તે રીતે માનો. પણ
 તમાજ એકપણું તેથી અદ્વૈત ટકી શકતું નથી. અને તે પણ જો
 બ્રહ્મમાંથી આવેલ હોય. તો અલ્પ એક સ્વરૂપે નિત્ય રહી શક્યું નહીં.
 માટે “પરિણામિ હોવા છતાં નિત્ય.” એમ માનશે, અને કહેશે,
 તે વાંધો આવશે નહીં. નહીંતર, તમારે જોડવાની ખારી નથી.
 વળી, “અવિદ્યા—અજ્ઞાનનો નાશ કરવા વેદાન્તવિધિ-શેષત્વનો
 ઉપયોગ કરવો પડે છે. તે વિના શુદ્ધ બ્રહ્મત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી.”
 એમ તમે કહો છો. અને તે કરવાનો વિધિ પણ બતાવો છો. પરંતુ,
 જો બ્રહ્મ સદા નિત્ય જ હોય, તો—વિધિશેષત્વની પ્રવૃત્તિ શા માટે
 કરવી ? કેમકે—તેનું કાંઈ ફળ તો નથી માટે કૃતનાશદોષ આવશે. અને
 “વિધિશેષત્વની પ્રવૃત્તિ કરવાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે.” એમ
 કહેવાથી પણ—અકૃતા—ડગમ દોષ આવશે. કેમકે—અવિદ્યાનો નાશ
 હતો જ. અવિદ્યા હતી જ નહીં. કેમકે—બ્રહ્મ જ એકલું હતું. તે
 આજે પણ છે. માટે અવિદ્યાના નાશરૂપ ફળ તો વિધિશેષત્વ કર્યા
 વિના પણ હતું જ. એ રીતે બંધ: અને મોક્ષ:ની પણ વ્યવસ્થા ઘટી
 શકશે નહીં. સાદી સમજથી જ આ રીતે સમજાય તેમ છે.
 કૃત--નાશ—એટલે કે—પૂર્ણ કારણ સામગ્રી મળવા છતાં કાર્યની
 ઉત્પત્તિ ન થવી. અ—કૃતા—ડગમ—એટલે કારણ વિના પણ
 કાર્યની ઉત્પત્તિ.
 નિત્ય માનો તેની સામે વાંધો નથી. એકાંતથી નિત્ય માનો છો. તેની
 સામે પૂરતો વાંધો છે, એટલું જ નહીં, પરંતુ, તમારી એ એકાન્ત
 માન્યતા ખોટી છે.

૪. “અ-નિત્યઃ” પદ્યઃ—

સૌ-ગત-મત-રાગી કહે વાદીઃ—

“ક્ષણિક એ આતમ” જાણો.”

“બંધઃ મોક્ષઃ, સુખઃ દુઃખઃ ન વિ ઘટે.”

એહ વિચાર મન આણો.

શ્રી-મુનિ

સૌ-ગત-મત-રાગી=ખોદ મત ઉપર પ્રેમ ધગવનાર-તેના અનુયાયી. વાદી=વાદ નિપુણ. પદ્યકાર. ક્ષણિક=ક્ષણ માત્ર સુધીજ ટકનાર. પછી નાશ પામનાર.

કાંઈ વાદ નિપુણ ખોદમતના રાગી કહે છે, કે—“એ આત્મ ક્ષણિક જ છે.” એમ જાણો.”

પરંતુ, મનમાં વિચાર કરી જોતાં જણાશે, કે—“એ પ્રમાણે આત્મા પદાર્થ ક્ષણવાર જ ટકનારો હોય, તો પછી તેને બંધઃ મોક્ષઃ સુખઃ દુઃખઃ વિગેરેમાંનું કંઈ પણ ધટી શકશે જ નહીં.”

કેમકે—બંધનારો આત્મા ક્ષણવારમાં નાશ થયો. પછી મોક્ષ કોનો થાય ? પાપ કરનારો આત્મા ક્ષણ પછી નથી. તો પછી તેનું ક્ષણ દુઃખ કોણ ભોગવે ? એજ પ્રમાણે પ્રુણ કરનારો આત્મા ક્ષણવાર પછી વિદ્યમાન નથી હોતો. તો પછી તે પ્રુણના ક્ષણરૂપ સુખ કોણ ભોગવે ?

અને જો તમારે આત્માનો પ્રુણ-પાપ-સુખ દુઃખ તથા બંધ અને મોક્ષ ધટાવવા હશે, તો કાંઈ રીતે આત્માનું નિત્યપણું માનવું જ પડશે.

“ક્ષણ વિનશ્વર પદાર્થોની વચ્ચે એક ક્ષણ ઉત્પત્તિ-નાશની પરંપરા ચાલે છે. સંતાન-આલે છે, તે આગળ પાછળનો સંબંધ જોડવામાં ઉપયોગી થાય છે.”

સંતાન વળી ક્યાંથી આવી પડયું ? તેના કરતાં-પદાર્થ જ જન્મ

ક્ષણિક નાશ અને ઉત્પત્તિ ધારણ કરે છે. તેમજ તેનામાં દ્રુવતા પણ છે. એટલે નિત્ય છતાં પદાર્થ પરિણામી છે. એમ જ કહી નાંખોને ? મારા ભાઈ ! એટલે બંધુએ જરાજર ધાટી જય તેમ છે. નહીતર, ગમે તેટલા શુન્યવાસો-તો પણ ખરી વાત સમજવામાં આવશે નહીં

य एव दोषाः किल नित्य-वादे

अनित्य-वादेऽपि समास्त एव ।

અર્થ — “જે દોષો નિત્યવાદમાં લાગે છે તે જનતા સરખા દોષો અનિત્ય-વાદમાં પણ લાગે છે ”

ખરી રીતે-વિશ્વ અનાદિ અનંતકાળથી વિદ્યમાન છે, તેની અખંડ-તાને ધ્યાનમાં લઇને-નિત્યતાના પ્રતિપાદક શબ્દો પકડી લઈ, વેદાંતે-એકાન્ત નિત્યપણાનું પ્રતિપાદન કર્યું.

અને નિત્યપદાર્થોમાં પણ કાણે કાણે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ચાલુ હોવાથી. તથા-વૈરાગ્ય વાસિત આત્માની દૃષ્ટિમાં દુન્યવી દરેક પદાર્થ નિષ્પયોગી; ત્યાજ્ય અને અસ્થાયિ ઉપયોગવાળા છે; તે વિગેરેને ધ્યાનમાં લઇને બાંહેધરે દરેક પદાર્થને એકાંતથી જ “ક્ષણિક-અનિત્ય” ઠરાવી દીધા.

અપેક્ષાએ એ બન્નેયની વાત સાચી છે. પરંતુ-એકાંત પકડેવામાં બન્ને એ ભૂલ કરી દીધી છે.

દરેક પદાર્થ-ઉત્પાદઃ વ્યયઃ અને વ્રાઘ્યઃ યુક્ત છે. આ સત્ય વસ્તુ-સ્થિતિ છે. આ ત્રણ તત્ત્વને પ્રહ્લાં મહેશઃ અને વિષ્ણુઃ એ ત્રણ રૂપકમાં પુરાણકારોએ ઘટાવેલ છે. તેઓ કહે છે, કે-એક દેવઃ ઉત્પત્તિઃ કરે છે. બીજાઃ નાશઃ કરે છે. ત્રીજાઃ રક્ષણઃ જળવણીઃ સ્થૈર્યઃ રાખે છે.

પ.

પ. “અ-અદ્વઃ” પદ્ધતિઃ—

“ભૂત-ચતુષ્ક-વર્જિત-આતમ-તત્ત-”

સત્તા અજાણી ન થયે.”

એમ જુદું કહે, તો-તે આંધળો માણસ તેનું કાનું સાચું નથી માનતો: તે મનમાં વિચાર કરે છે, કે-“આ મારે વિગેદિ છે, અથવા મશકે છે. તેથી, ગાડું હોવા છતાં મને “ન ભેવાની” વાત કરે છે.” એમ સમજીને ઉલટામાં ગાડું ભેવાના અનુમાન ઉપર આવે છે. અથવા-તે પણ માની લે, કે-“ગાડું નથી” તો તેથી પ્રત્યક્ષ જોઈને ભેલવાની શક્તિ ધરાવનાર માણસ મારફત પણ ખોટું જ્ઞાન થાય છે. અને તેથી ગાડાનો ઉપયોગ તે કરી શકતો નથી, માટે અનુમાન વિના આંધળાને આવૃત્તું નથી.

પરંતુ, ખરી રીતે, આર્વાકમતનો પક્ષકાર લાંબો વિચારજ કરી શકતો નથી. તથા કરતો પણ નથી. તેથી:—

વિમતિઃ સમ્મતિર્વાજ્પિ ચાર્વાકસ્ય ન મૃગ્યતે ।

પર-લોકા-ડડત્મ-મોક્ષેષુ યસ્ય મુલ્લતિ શેષુપી ॥

અધ્યાત્મોપનિષદ-૧. ૫૨.

“પરલોક. આત્મા: અને મોક્ષની બાબતમાં જેની મુજાએલી જુદી આલી શકતી નથી, તે આર્વાકની માન્યતા સાચી છે? કે ખોટી છે? તેનો વિચારજ કરવાની જરૂર નથી. કેમકે-તેના અભિપ્રાયની કાંઈ કિમત નથી” પર

“ચૈતન્યજન્ય લાગણીઓથી પ્રાણીઓ પ્રવૃત્તિ: અને નિવૃત્તિ: કરતા હોવાનું સાબિત છે. તે ન માનનાર બાપડો આર્વાક-નાસ્તિક-આત્મ-વિકાસનો લાભ શી રીતે મેળવી શકે? યોગિઓને જ અપૂર્વ આનંદ થાય છે, તેનો અનુભવ તે શી રીતે કરી શકે? અને એ આનંદ આત્મા એક જુદો પદાર્થ હોવાનું-સ્વાનુભવગોચર-સ્વસંવેદન જન્ય-પ્રત્યક્ષ માનસ પ્રમાણથી સાબિત થાય છે. જમ આંધળો માણસ હોવા છતાં ગાંડું દેખી શકતો નથી, અને તેનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. તે પ્રમાણે, વિદ્યમાન છતાં આત્માનો આનંદ તે માણી શકતો નથી.” આવો પણ અર્થ સમજી શકાય છે.

સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્મ તત્ત્વનું જ્ઞાન કરવાનો પ્રયાસ જરૂરી હતો. તે પ્રયાસ કરવાથી આત્મતત્ત્વની મમજ પ્રાપ્ત થાય તેમ હતી. પરંતુ તે પ્રયાસ કરવા જતા જુદા જુદા મતવાળા આત્માપદાર્થના સંબંધમાં જુદું જુદું કહેવા લાગ્યા અને નિર્મળ સમાધિ તો દૂર રહી, પરંતુ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થવું જ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું હોયો સાધક ભ્રમણાના ચક્રમાં પડીને પોતાના મનની ઝાતિ ગુમાવી બેઠો તેથી મહારાષ્ટ્રને વીતરાગ-દેવને દાગળે પોતે આગ્યો છે ને પહેલી ગાથામાં મુનિમુન્નતસ્વામિને આત્મ પદાર્થ જાણના વિષે પ્રશ્ન કર્યો છે તેનું કારણ નીચેની, કડીમાં સ્પષ્ટ થાય છે.

૩. પ્રશ્નોના કારણની સ્પષ્ટતા:—

એમ અનેક-વાદિ-મત-વિભ્રમ-

સંકટ-પડિયો ન લહે

ચિત્ત-સમાધિ. તે માટે પૂછું:—

તુમ વિણ તત્ત કોઈ ન કહે." શ્રી-મુનિ० ૭

વિભ્રમ-સંકટ=ભ્રમણાંરૂપિ કષ્ટ-દુઃખ. અનેક-વાદિ-મત-
વિભ્રમ-સંકટ-પડિયો=જુદા જુદા અનેક વાદીઓના જુદા
જુદા મતોથી ઉત્પન્ન થતી ભ્રમણા રૂપિ કષ્ટમાં પડેલો. લહે=
પ્રાપ્ત કરે ચિત્ત-સમાધિ=મનમાં શાંતિ-મનમાં સમાધાન.
તત્ત્વ=તત્ત્વ.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે-જુદા જુદા મત ધરાવતા અનેકવાદીઓના આત્મતત્ત્વ વિષેના જુદા જુદા અભિપ્રાયોથી ઉત્પન્ન થયેલી મતિની ભ્રમણા રૂપિ સંકટમાં પડેલો કોઈપણ સાધક-આત્મા મનમાં કશું ચે સમાધાન-શાંતિ-પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તેથી નિરૂપાય છે. માટે આપને પૂછવું પડ્યું છે કારણકે-આપના શિવાય કોઈ પણ તત્ત્વ-સાચું સ્વરૂપ-કહી શકતો જ નથી.

૩

૪. જગદ્ગુરુ શ્રી મુનિ-મુન્નત-સ્વામિનો જવાબ: અને ઉપસંહાર:—

વળતું જગ-ગુરુ એણી પરે ભાળો-

“ પક્ષ - માત સખ છંડી,

રાગ-દ્રેષ-મોહ-પખ-વર્જિત-

આતમ શું રહ મંડી,

શ્રી-મુનિ૦ ૮

આતમ-ધ્યાન કરે જે કેહિ,

સો ફિર ઇણમેં ના-ડડવે.

વાગ્-જાળ ખીજું સહુ જાણે.

એહ તત્ત્વ ચિત્ત આવે.

શ્રી-મુનિ૦ ૯

જેણે વિવેક ધરી, એ પખ ગ્રહિયો,

તે તત્ત્વ-જ્ઞાની કહિયે. ”

શ્રી-મુનિ-સુ-વ્રત કૃપા કરો, તો-

આનન્દ-ધન-પદ લહિયે.

શ્રી-મુનિ૦ ૧૦

વળતું=પછી. એણી પરે=આ પ્રમાણે નીચે જતાવ્યા પ્રમાણે.
ભાળે=કહે છે. સખ=સર્વ. છંડી=છોડી દહને. રાગ-દ્રેષ-મોહ-
પક્ષ-વર્જિત-આતમ-રાગઃ દ્રેષઃ મોહઃ પક્ષઃથી રહિત આત્માઃ
રહ=રહતાપૂર્વક. મંડી=મડી પડી, મચી જઈ, મશગુલ થઈ. ૮
આતમ-ધ્યાન=આત્માનું એકાગ્ર નિર્વિકલ્પક ધ્યાન. કેહિ=કેહ.
સો=તે. ફિર=ફરીથી ઇણમેં=એમાં. એ પક્ષોમાં. ના-ડડવે=ન
આવે. આવતો નથી વાગ્-જાળ=વાણીનો વિલાસ. શબ્દ જાળ.
ચિત્ત=મનમાં. આત્મામાં. આવે=આહે-અથવા અર્થથી કરે. વાર-
વાર મનન કરે. વારંવાર તનમય થાય. વિવેક=સત્યાસત્યનું જ્ઞાન.
એ પખ=ઉપર જણાવ્યો તે=પક્ષ. ગ્રહિયો=ગ્રહણ કર્યો.
ધારણ કર્યો. તત્ત્વ-જ્ઞાની=તત્ત્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલી.
આનન્દ-ધન-પદ=મોક્ષ

છેવટે-અંતિમ અભિપ્રાય રૂપે જગદ્ગુરુ શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામિ
આ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે-આત્મ-તત્ત્વનો સાર બોલ્યા, કે—

“અધોયે પદ્મપાત છોડી દો: એટલે કે—આત્મા છે કે નહીં ? છે, તો નિત્ય છે ? કે જડ સાથે એક રૂપ છે ? એવો ઠાઈ વિચાર કરવાનું જ છોડી દો.

પછી,

રાગથી: દ્રેપથી: મોહથી: અને ઠાઈ પણ પ્રકારના પદ્મથી રહિત આત્મા છે. તદ્દન નિર્મળ: અનન્ત ગુણમય: આત્મા છે. એમ ધારીને તેની સાથે દૃઢતાપૂર્વક એકાગ્ર થઈ જાઓ—તેમાં જ લીન થઈ જાઓ. તેમાં લીન થયા પછી, જો ઠાઈ તે આત્માનું નિર્વિકલ્પક સમાધિરૂપ—દ્રવ્યાર્થિક—દૃષ્ટિથી ધ્યાન કરે, તે ફરીથી રાગ—દ્રેપ—મોહ—પદ્મપાત—વિગેરેમાં આવી શકશે નહીં. તે સાચી રીતે આત્મમય બની જશે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કરવા શિવાયનું જટલું વર્ણન છે, જુદા જુદા વિચારો, તથા શાસ્ત્રોનો વિસ્તાર છે, અથવા શાસ્ત્રો સ્વયં પણ વાગ્જનન—શબ્દના વિસ્તાર રૂપ—જન રૂપ જાણીને, તે સર્વથી પર થઈ જઈ, માત્ર—એ એક આત્મ તત્ત્વને જ સ્વાત્મમાં આહે છે—ગ્રા—વારંવાર તન્મય બને છે.

આત્મ તત્ત્વમાં સીધી: અને ખરેખરી: રીતે જ લીન થાય છે, તેને પદ્મો: વિકલ્પો: તર્ક—વિતર્ક: કે શાસ્ત્રો:ની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી. તે સર્વ નીચેની ભૂમિકા ઉપર રહી જાય છે.

ધન: સંપત્તિ: વ્યાપાર: વ્યવસાય: કુટુંબ: સ્નેહી: સગાં: મિત્ર: પુત્ર: પત્ની: માતા: પિતા: ભગિની: ધર: ગામ: દેશ: શરીર: અહંતા: મમતા: મોહ: મિથ્યાત્વ: રાગ: દ્વેષ: ધર્મનો પદ્મપાત: વાદ—વિવાદ: ધર્માનુષ્ઠાન. શાસ્ત્રાભ્યાસ: શાસ્ત્રચર્યા: શાસ્ત્ર મનન: અને શાસ્ત્ર: ગુરુ: શિષ્ય: આરાધ્ય: દેવ: આરાધના: આરાધનાના વિવિધ પ્રકાર: સમ્યગ્ દર્શન: સમ્યગ્ જ્ઞાન: સમ્યગ્ ચારિત્ર: તથા આત્માના બીજા ગુણો: પર્યાયો: એ સર્વને ગૌણ કરી નાંખીને—આત્માને આત્માને વિષે

તે તપાસનું નામ દર્શન પામિત તે એના નૈમિક દર્શનો છે. વિધના ગદન એવેને દરેક અનેક દષ્ટિથી જોનાર-જેન તત્ત્વજ્ઞાનનું નામપણુ “જેન દર્શન” એવું પામિદિમા આપ્યું છે તે દર્શનમાં એકઠો દષ્ટિ ગિન્દુથી વિના આલોકન-દર્શન-મળે છે. “જેન દર્શન” એવું તેનું નામ માત્ર તેના એક વિભાગી તત્ત્વજ્ઞાન અગતે ધ્યાનમા લઈ આપી શકાય છે. તે શબ્દમા તે ધર્મનો સમગ્રભાવ પૂરો મળાતો નથી. જેન ધર્મ શબ્દ પણ તેનો એક વિભાગ મૂળવે છે જેન શામન પીળે ભાગ, જેન-મંધ: શબ્દ કોઈ જુદો વિભાગ મૂળવે છે તે પ્રમાણે જેન દર્શન શબ્દ કોઈ જુદોજ વિભાગ મૂળવે છે.

જેન દર્શનમા-જેનેતર ૩૬૩ દષ્ટિઓ-દર્શનો પણ સમાઈ જાય છે. ઉપરાંત પણ અવલોકન કરવાના અનેક દષ્ટિ ગિન્દુઓ હોય છે, તે સર્વનોં તેમાં સમાવેશ થાય છે અર્થાત્ તે પૂર્ણ-ધર્મ. પૂર્ણ અનુશાસન. પૂર્ણ-દર્શન. પૂર્ણ-વિશ્વ વ્યવસ્થાનું દર્શક છે. આ વાતની સક્ષિપ્ત સૂચના એ લોક પ્રસિદ્ધ છે દર્શનો જિનેશ્વર ભગવાનના અગ તરીકે કેવી રીતે છે તે આ સ્તવનમાં બતાવવામા આવેલું છે.

“સર્વ દ્રવ્ય. ક્ષેત્ર કાળ ભાવ નો વ્યાપક રીતે સંગ્રહ કરનાર જિનેશ્વર દેવનો ઉપદેશ કેવો છે?” તે આ સ્તવનમા બતાવવામા આવેલો છે, ઉપરાંત કોઈ અપૂર્વ છ અંગ ધરાવતા ધ્યાનની. તેમજ પગ્માત્માની આજ્ઞાના અપેક્ષાએ છ અંગો રૂપ શાસ્ત્રો તરફ સન્મન અને પૂર્ણ વક્રાદારીની પણ સૂચના છે.

રાગ: આશાવરી: ધન્ય ધન્ય સંપ્રતિ સાચો ગાન. ” એ દેશી:

૫૮-દરિસણજિન-અહ્ગ ભણીજે,

ન્યાસ ૫૬-ડહ્ગ જે સાધે. રે

નમિ-જિન-વરના-ચરણ ઉપાસક

૫૯ દરિસણ આરાધે. રે

૫૮૦ ૧

૫૮-દરિસણ=છ દર્શન જિન-અહ્ગ=જિનેશ્વર દેવના અંગમાં. ભણીજે=મણવા. ઘટાવવા. ઘટાવવા જોઈએ. ન્યાસ=રચના સ્થાપના. ૫૬-ડહ્ગ=છ અંગોમાં. સાધે=ગોઠવે ચરણ-ઉપાસક=ચરણના સેવક. આરાધે=એવે, ઉપાસે, પૂજે.

એ છયે ય અંગોમાં છયે ય દર્શનોની સ્થાપના ઘટાવવામાં આવે, તો
છયે ય દર્શનો જિનેશ્વર પ્રભુના છ અંગોમાં ઘટી જાય છે. અને તેથી
કરીને-શ્રી નમિ જિનેશ્વર પરમાત્માના ચરણોનો ઉપાસક છયે ય દર્શ-
નોનો ઉપાસક બને છે. કેમકે-તેઓશ્રીમાં છયે ય દર્શનો તો સમાય છે.
છ અંગો-૨ બે પગ: ૨ બે હાથ: ૧ પેટ: અને ૧ માથું.

નમિ=નમનાર. “ચરણ ઉપાસક” શબ્દથી નમિનાથમાના નમિ શબ્દની
વ્યેવચી સાર્થકતા સ્વયં છે તથા-ઉપાસનામાં ધ્યાન પ્રક્રિયામાં થતી
પડગોમાં મત્રાક્ષરોના ન્યામની-ધાપના કરવાની રીત પણ સ્વયંવેલી
જણાય છે

૨. બે પગમાં બે દર્શનોનો ન્યાસ:—

જિન-મુર-પાદ-પ-પાય વખાણું;

સાંખ્ય: જોગ: દોય બેદે-રે

આત્મ-સત્તા-વિવરણ કરતાં

લેહો દુગ-અડગ અ-બેદે રે

૫૮૦ ૨

જિન-મુર-પાદ-પ-પાય=જિનેશ્વર પ્રભુ-જૈન દર્શન રૂપ
કલ્પ વૃક્ષના બે-ચરણ-પગ-મૂળયાં. પાદ=મૂળીયાં, પાદ-પ=
મૂળિયાથી પાછી પીવેતે, પાદ-પ=વૃક્ષ મુર-પાદ-પ=દેવાતુ
વૃક્ષ. કલ્પવૃક્ષ જિન-મુર-પાદ-પ=જિનેશ્વરરૂપી કલ્પવૃક્ષના.

પાય=ચરણ, પગ-મૂળ. વખાણું=વર્ણવું છું સાંખ્ય=સાંખ્ય
દર્શન: કપિલ-મુનિ પ્રણીત દર્શન જોગ=યોગદર્શન પતંગ-જલિ
મુનિ પ્રણીત=દર્શન. આત્મ-સત્તા-વિવરણ=આત્માના
અસ્તિત્વની વિગતવાર સમજાવતી લેહો=મણે દુગ=બે અડગ=
અંગો અ-બેદે=અહેલાઈથી. સાંખ્ય દર્શન: અને યોગ
દર્શન:=દર્શનોના એ બે લેહોને જિનેશ્વર પ્રભુ રૂપી-યા જૈન
દર્શન રૂપી-કલ્પવૃક્ષના બે-પગ-મૂળ તરીકે વર્ણવું છું ૨

કારણકે-આત્માની વિદ્યમાનતા: તથા સ્વરૂપ: વિષે એ એવું વિવરણ
કરે છે, કે-પછી જૈન દર્શનને આગળના જ મુદ્દા કહેવા પડે છે.

આત્મા હોવાની સાબિતીઓ આપનાનું ધ્યુનું ખરું કામ તેઓ પનાવી દે છે. તેથી એ બે પગ ડગે અંગો હોવાનું સદગુરુ રીતેજ કમીએ મુશ્કેલી વિનાજ આણી દેશે.

આત્માને ન માનનારને, આત્માનુ અસ્તિત્વ હોવાનું સમજાવવાનું કામ એ બે દર્શનો કરીને, જિનેશ્વરના પગ મજબુત પનાવે છે. તેને સ્થિર હોવા રહેવાનું ઠીક કામ કરી આપે છે આત્માના અસ્તિત્વ વિના—કાઇ પણ—આત્મવાદી દર્શન ઉભું જ ન થઈ શકે, ન ઉભું રહી શકે.

જૈન શાસ્ત્રોમાં—સાંખ્યદર્શનના પ્રણેતા—કપિલ મુનિને માન્યા છે. અને તે કપિલ મુનિ મરિચિ મુનિના શિષ્ય હતા મરિચિ મુનિ: જૈન મુનિના આચાર ન પાળી શકવાથી મુનિપણની સ્મૃતિ માટે જુદા જ વેશમાં જુદા રહી, ભગવાન ઋષભદેવ પ્રભુની સાથે વિચરતા હતા. અને તેમની જ પાસે પોતાના પ્રતિબોધેલા શિષ્યોને મોકલતા હતા. પરંતુ—જ્યારે કપિલ શિષ્ય આવ્યા, ત્યારે—તેમને—મરિચિ મુનિનો ઉપદેશ રુચ્યો: અને તેનો વેશ પણ રુચ્યો: તેથી શિષ્યની લાલસાથી તેને પોતાના શિષ્ય પનાવ્યા. વિગેરે વિસ્તૃત કથા જૈન શાસ્ત્રોમાં આવે છે. સંસારીપણે મરિચિ મુનિ=શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તિના પુત્ર થતા હતા. અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો જીવ હોવાથી ભવોમાં ભટકતાં ત્રીજા ભવમાં તીર્થંકર નામકર્મ ખાંધી, છેવટે ભગવાન મહાવીર વર્ધમાન સ્વામિપણે ૨૪ મા તીર્થંકર થઈ મોક્ષમાં પધાર્યા છે.

પતંગ-જાલ મુનિ પ્રણીત યોગદર્શનનો મૂખ્ય ગ્રંથ: યોગ-સૂત્ર છે. તેમાં—આત્મા: આત્મનો આધ્યાત્મિક વિકાસ: તેનો ક્રમ: તેના યમ: નિયમાદિક ઉપાયો: આત્માની વિભૂતિઓ: કૈવલ્ય: મોક્ષ: વિગેરેનું ધણી રીતે વ્યવસ્થિત વિવરણ આવે છે પરંતુ “ તે ક્યાં ક્યાં અપૂર્ણ છે. ” અથવા તેના કરતાં વિશેષ શું શું છે ? અને હાહ

શકે ? તે વિષે-એ યોગસૂત્ર ઉપરના કેટલાક સૂત્રો ઉપર ટીપ્પણ રચીને તથા પોતાની-દ્વાત્રિંશત્-દ્વાત્રિંશિકાઓમાંની કેટલીકમાં તેના ઉપર વિવેચન કરીને, ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજજીએ ૫૫ સુદર વસ્તુ સમજાવી છે આજ પતંગજલિ મુનિને આવા આધ્યાત્મિક વિષયનું કઈકે હીક શાસ્ત્ર રચવાની હાયકાત માટે તીર્થ કર દેવાના નત્તેવાના ઘણા અશોનું નિરૂપણ કરતા હોવાથી તથા-" મોક્ષમાર્ગના અભિલાષી હોય, તે જ આવું આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર રચવાની ઇચ્છા થાય. " એ વિગેરે ગુણો અનુમાનીને શ્રી હરિભદ્રસૂરીજી મહારાજજીએ સમ્યગ્દષ્ટિ નહી, પણ માર્ગાનુસારી તો કહ્યાજ છે તે વાત શ્રી ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજશ્રીએ કયુલ ગળી છે કેમકે-જેનો જ ગુણ હોય, તે કયુલ રાખવામાં જેન દર્શન માને છે

યોગ દર્શન ઉપરના ટીપ્પણથી તેના કરતાં=જેન દર્શનનો વિશિષ્ટતા દેવી છે ? તે, તે વિદ્વાનો બરાબર સમજી શકે તેમ છે

સાંખ્ય દર્શનઃ આત્માઃ પુરુષઃ તેની સાથે પ્રકૃતિ જોડાયેલી છે, તે બેના યોગથી બીજા નત્તેવા ઉત્પન્ન થઈ રપ તત્ત્વો થાય છે. તે માને છે યોગ દર્શન-યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામઃ પ્રત્યાહારઃ ધ્યાનઃ અતે સમાધિ એ આઠ યોગાહુગો તે આત્માનો મોક્ષ થવામાં ક્રમિક ઉપાયો તરીકે જણાવે છે

૨. બે હાથમાં બે દર્શનોનો ન્યાસઃ—

ભેદઃ અભેદઃ સુ-ગતઃ સીમાંસકઃ

જિનવર દોય-કર ભારી. રે

લોકા-ડ-લોક-અવલંબન ભજીયે

ગુરુ-ગમથી અવધારી. રે

૫૬૦ ૩

ભેદ=ગુણપણું અ-ભેદ=એકપણું એકતા. સુ-ગત=ગૌર દર્શનઃ

મીમાંસક દર્શનના બે ભેદ છે. પૂર્વ મીમાંસાઃ અને ઉત્તર મીમાંસાઃ ઉત્તર મીમાંસાનું બીજું નામ વેદાન્ત દર્શન છે. તેના મુખ્ય ગ્રન્થો ઉપનિષદો છે. અને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરનું શ્રી શંકરાચાર્યનું ભાષ્યઃ એ દર્શનને વ્યવસ્થિત રીતે રજુ કરે છે. પૂર્વ મીમાંસા દર્શન તો વેદોનેજ સર્વ કાંઈ માને છે. અને ખૂબ સૂક્ષ્મ વિચારો કરીને વેદના શબ્દો ઉપરથી જ સમગ્ર આધ્યાત્મિક જીવનની વ્યવસ્થાનું નિરૂપણ કરે છે. ત્યારે વેદાન્ત “દરેક પદાર્થ વ્યવસ્થિત જુદા જુદા છતાં સમઘટિથી એક તત્ત્વના દોરાથી પરાવાયેલ છે. અને તે એક તત્ત્વ-બ્રહ્મરૂપ છે. એકજ બ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપક છે. અને તે એકજ સકળ પદાર્થો રૂપે પરિણમેલું ભાસે છે.” એ રીતે તે અભેદ વાદી છે. દ્રવ્ય વાદી છે. દ્રવ્યાર્થિક નયની એકાંત દષ્ટિ ધરાવે છે. પરમ સંયેહનયવાદી છે. નિત્યવાદી છે.

જૈન દર્શનની વિશ્વ વ્યવસ્થાઃ ભેદઃ અને અભેદઃ બન્નેય તત્ત્વો ઉપર વ્યવસ્થિત છે. કોઈ પણ પદાર્થ જગત્માં એવો નથી કે-જમાં ભેદઃ અને અભેદઃ એ બન્નેય ન હોયઃ દીવાથી માંડીને આકાશ સુધીના તમામ પદાર્થો ભેદઃ અને અભેદઃથી યુક્ત છે. આખી વિશ્વ વ્યવસ્થા ભેદઃ અભેદઃ રૂપ છે.

દા. ત. નટ એક છતાં તે જુદાજુદા વેશ ધારણ કરે છે. તેથી તે જુદો દેખાય છે, અને જુદા જુદા વેશમાં જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે. તે રીતે તેમાં જુદાપણુઃ અને એકપણુઃ એમ બન્નેય દેખાય છે. ચોપડી એક છતાં તેના પાના અલગ અલગ છે. ચોપડી સર્વથા એકજ હોય તો જુદા જુદા પાના વંચાય નહીં, પાને પાનું સર્વથા જુદું જુદું હોય, તો એક પાનાના વિષયનો સંબંધ બીજા પાના સાથે મળે નહીં. ચોપડી એક કહેવાય નહીં.

આ વિષય, આ વિષયના જ્ઞાતા ગુરુ પાસેથી સમજવાથી બરાબર

સમજશે. જૈન ન્યાયના-અનેકાન્ત જય પતાકાઃ અનેકાન્ત
મતવ્યવસ્થાઃ સ્વાહવાદ કલોલતાઃ સ્વાહવાદ-મગ્ગરીઃ
સન્મતિતર્ક અષ્ટ સહસીઃ વિગેરે અગ્નોનો અગ્નિયારા કરવાથી ઠીક
સમજશે.

૩. પેટમાં એક દર્શનનો ન્યાસઃ—

લોકાયતિકઃ કુખ જિન-વરની,
અંશ વિચારી જે કીજે. રે
તત્ત્વ-વિચાર-મુધા-રસ-ધારા
ગુરુ-ગમ-વિણુ કિમ પીજે ? રે.

પૃ. ૪

લોકાયતિક=આર્વાક-દર્શનઃ નાસ્તિક-દર્શન. કુખ=પેટ
અંશ=એક ભાગ પ્રમાણુ એટલે જ્ઞાનનો નય રૂપ અંશ. કીજે=
કરીશુ ઘટાવીશું. તત્ત્વ-વિચાર-મુધા-રસ ધારા=તાત્ત્વિક
વિચાર રૂપી અમૃત રસની ધાર. ગુરુ-ગમ-વિણુ=ગુરુ મહા
રાજના માર્ગ દર્શન વિના. કિમ=શી રીતે ? પીજે=પીવાય. ૪

પ્રમાણના અંશરૂપ નયથી વિચારીને જે ઘટાવીશું, તો આર્વાક-
દર્શન જિનેશ્વર પ્રભુના પેટનો ભાગ જણાશે

પરંતુ, ગુરુ મહારાજના માર્ગ દર્શન વિના તત્ત્વ વિચાર રૂપી
અમૃતના રસની ધાર, કંઈ રીતે પીધ શકાય ? “ નાસ્તિક દર્શન
જૈન દર્શન જેવા આસ્તિક દર્શનનું એક અંગ છે.” આવી વિચિત્ર
વાત ગુરુ મહારાજના માર્ગ દર્શન વિના સમજાય તેમ નથી.

આર્વાક દર્શનમાત્ર—“ પૃથ્વીઃ પાણી. અગ્નિઃ અને વાયુઃ આ ચાર
ભૂત જ માને છે. અને તેના સંયોગથી ચેતના યુક્ત પ્રાણીઓ દેખાય
છે. પરંતુ, આત્મા નામનો સ્વતંત્ર કોઈ પદાર્થ નથી ” આ રીતે એ
દર્શનમાં વિશ્વનો યોગ્ય રીતે પૂરો વિચાર મળી શકતો નથી. છતાં,
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રાથમિક અભ્યાસમાં પ્રવેશ કરતા જિજ્ઞાસુને-ચાર

ભૂતરૂપે પણ-સ્થૂળ રૂપે પણ-વિશ્વનું સૌથી પહેલું જ્ઞાન થવાની શરૂઆત થાય છે. પછી, તેના ઉપરથી વિશેષ વિશ્વ વિજ્ઞાન મેળવી શકે છે. પરંતુ, પ્રાથમિક પ્રવેશ જ ન થાય, તો વિશેષ શી રીતે સમજી શકે, ને આગળ વધી શકે ?

પ્રાથમિક અભ્યાસી સ્થૂળ સ્થૂળ મોટી મોટી વાત સમજે છે. પછી ધીમે ધીમે ઉડો ઉતારાતો જાય, તેમ તેમ ખારીક વાતો સમજતો થાય છે.

એટલે-એ રીતે આર્વાક દર્શન પણ-પ્રાથમિક પ્રવેશ કરવામાં મદદ કરતું હોય છે, તેથી જૈન દર્શનનું તે પણ પેટરૂપ એક અંગ છે. બલે, તે દર્શન અનુમાનાદિક પ્રમાણુ ન માને, માત્ર એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુને જ માને. એક પ્રમાણુને પણ પ્રમાણુ તરીકે સમજશે, તેને બીજું પ્રમાણુ સમજવાની તક પ્રાપ્ત થશે. માટે એટલા પૂરતું તે જૈન દર્શનનું અંગ છે. અથવા એટલી વાત પણ જૈનદર્શન-માંની છે.

૪

૪. મસ્તકમાં એક દર્શન નો ન્યાસઃ—

જૈનઃ જિનેશ્વર-વર-ઉત્તમ-અહ્ગઃ

અન્તર-ડહ્ગ-ખહિર-ડહ્ગે. રે

અ-ક્ષર-ન્યાસ-ધરા આરાધક

આરાધે ધરી સહ્ગે. રે

૫૮૦ ૫

ઉત્તમ-અહ્ગ=ઉત્તમ અંગ મસ્તક. ઉત્તમાહ્ગ=માથું. જિનેશ્વર-વર-ઉત્તમ-અહ્ગ=જિનેશ્વર દેવનું, જૈન દર્શનનું સુદર મસ્તક અન્તર-ડહ્ગ=અદરથી ખહિર-ડહ્ગે=ખહારથી. અ-ક્ષર-ન્યાસ-ધરા=અક્ષરની સ્થાપના કરનારા. આરાધક=આરાધના કરવા ઇચ્છનારા આરાધે=આરાધના કરે છે. ધરી=ધારણ કરીને સહ્ગે=સગથી પરિચયથી.

૫

અંદરથી: અને બહારથી: જિનેશ્વર પ્રભુના-જૈન દર્શનના-સુંદર મસ્તક રૂપ જૈનદર્શન છે.

જે જૈન દર્શનનો પરિચય ધારણ કરી ધ્યાનની પ્રક્રિયાને અનુસાર શરીરના બુદ્ધાબુદ્ધ અંગોમાં અક્ષરોનો ન્યાસ કરીને-અક્ષરોની સ્થાપના કરીને-આરાધના કરનારા આરાધના કરી શકે છે.

છ અંગોમાં છ દર્શનના ન્યાસની વાત પૂરી કરવાની સાથેજ અક્ષર ન્યાસની ધ્યાન પ્રક્રિયાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. તે વસ્તુ અહિં: આપવાની જરૂર એટલા માટે જણાય છે, કે-પૂર્વધર પુરુષો: પૂર્વોના જ્ઞાનથી પરમાત્માની દિદક્ષા જગાડે, અને દર્શન કરાવે તેવા મહા-ધ્યાનની રીત જૈન દર્શનમાંથી જ મેળવી શકે છે. અને તેના વિના બીજીથી એ રીત મળી શકે તેમ નથી. કેમકે:— પૂર્વો સિવાય બીજીથી તે મળી શકે તેમ નથી. આથી કરીને, મોક્ષ માર્ગના આરાધકો-મહાધ્યાનનો અનુભવ જૈન દર્શનમાંથી જ મેળવીને મોક્ષ સાધના કરી શકતા હોય છે. માટે, બહારથી અને અંદરથી બન્નેય રીતે જૈન દર્શન: એ સુંદર મસ્તક રૂપે શોભે છે. તથા, આત્માના વિકાસના ઉત્સર્ગ-અપવાદ રૂપ તમામ ઉપાયોનો સંગ્રહ તેમાં એવી રીતે ક્રમસર બતાવેલો છે, કે-જે બાળથી માંડીને પરમ યોગી સુધીના તમામ પાત્રોને તમામ પ્રકારનું માર્ગ દર્શન આપી શકે છે.

(૧) જિનવર એટલે અહીં કેવળજ્ઞાને કરીને ત્રિકાળ વ્યાપક જૈન શાસનની વ્યાપક વ્યવસ્થામાં સર્વ પ્રકારના શાસનોનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે-ધર્મ શાસનોનો: રાજ્ય શાસનોનો: સામાજિક: કે કૌટુંબિક શાસનોનો: શ્રી તીર્થંકર ભગવંતાદિક મહાજનોના શાસનોનો સમાવેશ થાય છે. સર્વ દર્શનોનો: સર્વનીતિ નિયમોનો: આચારો: વ્યાવહારિક સદાચારો: અને સાધક શાસ્ત્રોનો પણ સમા-

વેશ થાય છે. આ દૃષ્ટિએ વિશ્વતું અવલોકન કરનારી જુદી જુદી દૃષ્ટિઓના સંગ્રહરૂપ જૈન દર્શનો પણ જૈન શાસનમાં મસ્તક તરીકે સમાવેશ થાય છે.

(૧) શાસનનો અર્થ—આજ્ઞા પ્રધાન વ્યવસ્થા તત્ત્વ થાય છે.

(૨) ધર્મનો અર્થ—આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે.

(૩) દર્શનનો અર્થ—દૃષ્ટિ ક્ષેત્ર પણ દૃષ્ટિ બિન્દુથી વિશ્વતું અવલોકન. એવો થાય છે. •

તેથી શાસનમાં દર્શન ધર્મઃ એ બન્નેય સમાઈ શકે છે. ધર્મઃ એ આચાર પ્રધાન શબ્દ છે. દર્શનઃ તેની પાછળના જ્ઞાન-પ્રધાન શબ્દ છે.

૫. છ દર્શનનો ઉપસંહારઃ—

જિત-વરમાં સઘળા દર્શન છે.

દર્શને જિત-વર-ભજના. રે

સાગરમાં સઘળી-તટિની સહી.

તટિનીમાં સાગર-ભજના. રે

૫૬૦ ૬

ભજના=હોય કે ન હોય પણ હોય. એમ બે વિકલ્પો હોય. તે પણ ભજના કહેવાય છે. સાગરમાં=સમુદ્રમાં. સઘળી-તટિની= સર્વ નદીઓ તટિની=નદી સહી=ચોક્કસ. સાગર-ભજના= સમુદ્રની ભજના સમુદ્ર હોય કે ન હોય.

જેમ સમુદ્રમાં સર્વ નદીઓનો સમાવેશ થઈ જ જાય છે. પરંતુ, નદીમાં સમુદ્ર હોય, કે ન પણ હોય, તેમ જિનેશ્વરમાં સઘળા દર્શનો સમાય જ છે. અને દર્શનોમાં જિનેશ્વર હોય, કે ન પણ હોય.

ઉદઘાવિવ સર્વ-સિન્ધવઃ

સમુદીર્ણાસ્ત્રિયિ સર્વ-દૃષ્ટયઃ ।

ન ચ તાસુ ભવાનુદીક્ષ્યતે

પ્રવિમક્તા સુ સરિત્સ્વિવોદયિઃ ॥૧૬॥

આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરજીની ૪થી ક્ષત્રિશિક્ષા.

અર્થ:—“જેમ મમુદમાં મર્મ નવીઓ મમાય છે, તેમ તમારે જિંદગી દર્શનો સમાય છે.

પરંતુ જુદી જુદી તે નવીઓમાં જેમ મમુદ જોવામાં આવતા નથી, તે પ્રમાણે તે દર્શનો મા-આપ [મ પૂર્ણ પગે] જોવામાં આવતા નથી.” ૪-૧૫

(૧) સાંખ્ય: યોગ: (૨) ન્યાય: વૈશેષિક: (૩) પૂર્વોત્તર મીમાંસા: એ ત્રણ વૈદિક દર્શનો: અને જૈન: બૌદ્ધ: અને આર્વાક: એ ત્રણ અવૈદિક દર્શનો: એમ પણ છ દર્શનો થાય છે.

આ ઉપરાંત જુદી જુદી દૃષ્ટિથી વિશ્વનું દર્શન કરનારા અનેક વિદ્વાનો જગતમાં થયા છે, અને ભવિષ્યમાં પણ સંભવ છે, કે-અનેક થશે. એ સર્વ દર્શનો-દૃષ્ટિઓ જૈન શાસનમાં સમાયેલ છે. છ દર્શનો તો એક ઉપલક્ષણ માત્ર જ છે. પરંતુ વિશ્વાવલોકનની ધણી દૃષ્ટિઓ છે, તે સર્વ જૈન શાસનમાં છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ પણ કહે છે, કે:—

સર્વ-દર્શનતણું મૂળ તુઝ શાસન

તિણું તે એક સુવિવેક થુણિયે.

[સાડા ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન ઢાલ. ૧૭]

“હે પ્રભુ ! તમારું શાસન સર્વ દર્શનોનું મૂળ છે. તેથી તે એકની જ સ્તુતિ સુવિવેક-પૂર્વક કરીએ છીએ, કરવી જોઈએ.” “વ્યવસ્થિત વિચાર કરતાં આ વાતમાં જરાપણ અતિશયોક્તિ છેજ નહીં.” એમ કોઈ પણ વિચારકને જણાશે.

જિન સ્વ-રૂપ થઈ-જિન આરાધે,

તે સહી જિન-વર હોવે. રે

ભૃંગી ઇલિકાને ચટકાવે.

તે ભૃંગી જગ જોવે. રે

૫૮૦ ૭

ઉપાસ્ય તથા ઉપાસનાનો-આરાધનાનો વિચાર ખુદ્દા શબ્દોથી સૂચિત કરેલો છે. તે ઉપરથી-એમ સમજાય છે, કે-છ કે સંખ્યાબંધ દર્શનો મારફત જ સાધક જિનેશ્વર દેવને-તેમના આગમને-તેમના ઉપદેશને-ખરેખરી રીતે, પોતાના આત્મ વિકાસની ખુદ્દિથી જ, પોતાના આત્મ વિકાસમાં ઉપયોગી બનાવે છે, તે પરંપરાએ જિનેશ્વરમય બનાવે છે. એટલે કે-તે સમાપત્તિયોગ પામે છે.

કેમકે:-દર્શનો કે શાસ્ત્રોનું જગત્માં પ્રયોજન જ મોક્ષાનુકુળ આત્મ વિકાસ કરવા પૂરતું જ છે. તે ખાતરજ શાસ્ત્રોનો ઉપયોગ છે. તે ખાતરજ તેનું જગત્માં આસ્તિત્વ છે. અને એ રીતે પરંપરાએ, શાસ્ત્ર આત્માને પરમાત્મા બનાવે, તે જ તે શાસ્ત્ર નામને લાયક ગણાય છે. શિવાય શાસ્ત્ર જ ન ગણાય. મોક્ષાનુકુળ શિક્ષણ આપવું, અને મોક્ષમાં વિઘ્નરૂપ બાબતોથી રક્ષણ આપવું, તે જ શાસ્ત્રોનું કામ છે. શાસ્ત્ર એટલે શિક્ષણ આપવું. ત્રૈલોક્ય એટલે=ત્રાણ કરવું-રક્ષણ કરવું. એ અર્થ છે. અર્થાત્ મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં મજબુતરીતે સહાયક થવું, એ રીતે શાસ્ત્રની પ્રાથમિક સહાય મેળવીને, પરિણામે સમાપત્તિ યોગ પ્રાપ્ત કરવો. એટલે જિનેશ્વરમય થઈ જવું: આ સ્થિતિ નિશ્ચય નયથી ૭ મા અપ્રમત્ત ભાવના ગુણસ્થાનકથી પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહાર નયથી ૪, ૫ થા ગુણસ્થાનકથી પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય દર્શનકારો: તેને સમાપત્તિ: વિસભાગક્ષય: પ્રશાંતવાહિતા: ધ્રુવપદ: શિવમાર્ગ: એમ જુદા જુદા શબ્દોથી સૂચિત કરે છે.

શાસ્ત્રે પુરસ્કૃતે તસ્માદ્વીત-રાગ: પુરસ્કૃત: ।

પુરસ્કૃતે પુનસ્તસ્મિન્નિયમાત્સર્વ-સિદ્ધય: ॥૧૪॥

અધ્યાત્મોપનિષદ-૧ શાસ્ય-યોગ-શુદ્ધિ: ।

અર્થ.-શાસ્ત્રને મુખ્ય રાખીને જીવન વિકાસ કરવાથી ત્રી વીતરાગ પ્રભુને મુખ્ય રાખવાનું બને છે. અને તેમને મુખ્ય રાખવાથી મોક્ષાદિક સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય જ છે.

શાસ્ત્રજ્ઞા મુજબ સમ્યક્ ચારિત્રિનુ પાલન કરવું, તેનું નામ વચનાનુ-
ધાન કહેવાય છે. અને એ વચનાધાનથી અસંગાનુધાન-સમાપત્તિ-
પ્રાપ્ત થાય છે.

એહથી-સંભારી જિનગુણ-ત્રેણિ મુહાણી:
વચનાનુધાને સમાપત્તિ પરમાણી:

૨૬૦ ૬૦ ૨૦ ૫૦ રાસ.

“દ્રવ્યાનુયોગ શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી જિન ગુણના સ્મરણથી ગુણ ત્રેણિ
ચડતાં-વચનાનુધાનના બળથી પ્રમાણ-ભૂત એવી સમાપત્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તે સમાપત્તિ ના કારણ ભૂત પ્રથમની ક્રિયા-
વચનાનુધાન પણ પ્રમાણ-ભૂત-કર્તવ્ય તરીકે ઠરે છે.”

સમાપત્તિનું લક્ષણ —

મળેરિવાઽભિજાતસ્ય ક્ષીણ-વૃત્તેરઽસંશયમ્ ।

તાત્પર્યાત્તદ-ઽન્નત્ત્વાચ્ચ સમાપત્તિરુચ્યતે ॥૧॥

પોઢશકે

અર્થ—ક્ષીણ વૃત્તિ વાળા અને નિર્મળ મહિત્ત્વા નિર્મળ અતગતમામા
પરમાત્માના ગુણોનો સબંધ થાયજ છે. અને પછી-પરમાત્મા સાથે અભેદ
જ્ઞાન થવા લાગે છે તેનું નામ સમાપત્તિ કહેવાય છે ૧

“વીશ સ્થાનકના તપનો સમાવેશ પણ આ સમાપત્તિમાં થાય છે.
તેના બળથી તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ અને પછી ઉદય થાય છે.
તેનું નામ આપત્તિ કહેવાય છે. તથા પછી, સાક્ષાત્ તીર્થંકર પણાની
પ્રાપ્તિ તે-સંપત્તિ કહેવાય છે ”

જ્ઞાનસાર ૩૦ ધ્યાનાટક ૩-૪

શાસ્ત્રજ્ઞાન સમાપત્તિનું પરપરા કારણ છે. સમાપત્તિ થવાથી
જિનેશ્વર મય થઇને જિનેશ્વરની આરાધના કરવાથી પોતે જિનેશ્વર
બને છે.

શ્રી ધર્મનાથ પ્રભુના સ્તવન માં પણ આ વાત નીચે પ્રમાણે આપી છે.

પ્રવચન-અંજન જો સદ્ગુરુ કરે, દેખે પરમ નિધાન. જિ

હૃદય-નયન નિહાળે જગદીશી, મહિમા મેરુ સમાન, જિ ૦૩

આમાં પણ સદ્ગુરુદ્વારાશાસ્ત્ર મારફત હૃદય નયનથી જગદીશી નિહાળવાનીવાત સ્પષ્ટ રીતેજ કરી છે.

એટલે કે:-સમાપત્તિ જ સૂચવી છે.

આમ “ છ દર્શન રૂપ પરસમયોનું-પરશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન-શાસ્ત્રનું-સ્વ-સમયના જ્ઞાનનું-અંશતઃ નયજ્ઞાન પૂર્વકઃ અથવા સર્વ પ્રકારે પ્રમાણ જ્ઞાન પૂર્વકઃ કારણ થઇ, તદનુસારી અનુષ્ઠાન કરવાથી પરમાત્મ ભાવમાં એકાગ્રતારૂપ સમાપત્તિનું કારણ બને છે.” એ ભાવ પાંચમી છઠ્ઠી અને સાતમી કડીથી સમુચ્ચય રીતે બતાવ્યો છે. ૭

એજ વાત-દમી દમી ગાથાથી વધારે સ્પષ્ટ કરે છે:-

ચૂર્ણિઃ ભાષ્યઃ સૂત્રઃ નિર્ચુક્તિ

વૃત્તિઃ પરંપર-અનુભવઃ રે

સમય-પુરુષના અહ્ગ કહ્યા એ.

જે છેદે, તે દુર્ભવ. રે

૫૮, ૮

ચૂર્ણિઃ=ભાષ્યને સ્પષ્ટ કરનાર પ્રાકૃત ભાષામાં ટીકા. ભાષ્ય=સૂત્ર ને નિર્ચુક્તિનું સંક્ષેપમાં સ્પષ્ટી કરણ. સૂત્ર=જેમ બને તેમ ઘણા અર્થનો સંગ્રહ કરી જેમ બને તેમ અત્યન્ત સંક્ષેપથી થોડાકજ-અક્ષરોથી-વસ્તુ સમજાવે, તે મૂળ સૂત્ર. નિર્ચુક્તિ=પદોના અક્ષરો છુટા પાડી અર્થ કરનારી વિવેચન પદ્ધતિ. વૃત્તિ=સ રકૃતાદિ ભાષામાં વિસ્તૃત ટીકા વિવેચન. પરંપર-અનુભવ=સુવિહિત સ પ્રદાય મારફત અવિચ્છિન્ન ગુરુ-શિષ્યની પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો અનુભવ. પરંપરા=સુવિહિત પુરૂષો મારફત ચાલી આવતી પ્રાપ્તો. તથા વચલા કાળમાં બનેલી ઘટનાઓનું જ્ઞાનઃ તથા

તાત્કાલિક પ્રવૃત્તિનો વારસો કે જેની શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ નોંધ ન પણ મળતી હોય. પરંતુ, શાસ્ત્રોના આશ્રય સાથે સંગત હોવાથી માન્ય હોય, માન્ય કરાયેલી હોય, વચલા કાળમાં થયેલા ઠરાવો: પટ્ટકો: જિનાદિવ્યવહાર રૂપ પ્રવૃત્તિઓ: તથા પૂર્વો વિગેરે ઘણા શ્રુતોનો લોપ થવા છતાં પણ તેમાંની ઘણી વાતો શુદ્ધ મુખથી-યા વૃદ્ધ સંપ્રદાયથી તથા પરંપરાથી ચાલી આવતી હોય, તે સર્વનો-પર-પરાના અનુભવમાં સમાવેશ થઈ શકતો હોય, એમ સમજાય છે સમય-પુરુષ=શાસ્ત્રોરૂપી પુરુષ દુર્ભવ=દુર્ભવ્ય બહુ લાંબે કાળે મોક્ષમાં જનાર

સત્ત્વ: નિર્ધુક્તિ: ભાષ્ય: ચૃષ્ટિ: વૃત્તિ: અને પરંપરાનો અનુભવ: એ છ: શાસ્ત્રરૂપી પુરુષના-છ અંગ કહ્યા છે. તેને જ છેદે-તેનો નાશ કરે, તેને ન માને, તોડ ફેડ કરે, નાશ કરે, તે જીવ દુર્ભવ્ય હોવો જોઈએ. તે શિવાયનો જીવ તેમ કરી શકે નહીં.

વ્યંજન: અર્થ: અને તદુભય: ને ખોટી રીતે ભણવા: ગણવા: કે સમજવા: તે અનર્થ માટે છે. તો પછી, ઇરાદા પૂર્વક તેનો છેદ કરે, તેની તો વાતજ શી કરવી ?

જગત્માં આ જ પારમાર્થિક સાહિત્ય છે. ઋગ્વેદ ઘણો પ્રાચીન ગણાય છે. પરંતુ તેમાં કોઈ પણ પદાર્થની વિગતવાર સ્પષ્ટતાજ નથી. માત્ર સ્તુતિ કાવ્યાત્મક રૂપમાં છે, ત્યારે જિનાગમમાં-વિગતવાર પદાર્થોનું નિરૂપણ મળે છે. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનને માટે વ્યવસ્થિત અને વિશાળ પદાર્થ નિરૂપણાત્મક જગત્માં બીજો કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્ર સંગ્રહ જોવામાં આવતો જ નથી.

બૌદ્ધ સાહિત્ય પણ વચલી દોટિના ધર્મોપદેશ રૂપ છે. પરંતુ, નીચેથી ઉપર સુધીની સંપૂર્ણ વિચારણા દરેક દૃષ્ટિ બિંદુઓથી તેમાંથી મળતી નથી.

ઉપરાંત કુરાન: બાયબલ: અવેસ્તા: ગ્રંથ સાહેબ: તથા બીજા

ધણા ધર્મોના મૂળમૂત ધર્મ અન્યો પોતપોતાના ધર્મ પૂરતી વિચારણા કરીને-પોતાની પૂર્ણતા કરે છે. વર્તમાન સાહિત્ય તો-અનાત્મવાદના આદર્શ ઉપર રચાયેલું છે. એટલે-જગતના ધર્મ-શાસ્ત્રોઃ અને વર્તમાન શાસ્ત્રોઃ સાથે બીજી ગમે તેટલી બાબતમાં કાંઈક કાંઈક મળતાપણું હોવા છતાં-મૂળથીજ બનેયની ભૂમિકાઃ ઉદ્દેશઃ તથા આદર્શઃમાંજ ભેદ છે. ત્યારે, તેના બીજા અંગ પ્રત્યંગોમાં ભેદ હોય, અને પરિણામમાં-ફળમાં પણ ભેદ હોય, એ સ્વાભાવિક છે.

એકનો ઉદ્દેશઃ-મોક્ષઃ પરમાત્માપણુંઃ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિઃ નિર્વાણઃ પરમ પ્રકાશ. પરમાત્માનું રાજ્યઃ ખુદાઈ રાજ્યઃ વિગેરે શબ્દોથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ છે. ને સસારથી છુટવું, તે છે.

ત્યારે બીજાનો ઉદ્દેશ-માત્ર-દુન્યવી સુખ સગવડથી જીવનને આનંદમાં રાખવુંઃ આત્મા-પરલોક-મોક્ષ-આધ્યાત્મિક વિકાસ વિગેરે સર્વનું અસ્તિત્વજ માનવામાં આવતું નથી

આ બે મોટામાં મોટા ભેદ છે.

તેથી, પ્રાચીન સાહિત્યને વર્તમાન રૂપ આપવું, એટલે તેને પણ અનાત્મવાદી બનાવીને તેની વર્તમાનમાં પ્રતિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરવી એટલે કે-તેને પોતાના સ્વસ્થાનથી ચ્યૂત કરી નાંખીને-પરિવર્તન કરી નાંખીને-તેને પણ અનાત્મવાદી સાહિત્ય બનાવી દેવું. તેવી ભક્ષા-મણુ કેટલાક વર્તમાન પ્રગતિવાદીઓ કરે છે.

પરંતુ, ભલે, જમને તે ન માનવું હોય, તે ન માને. જને ખોટું માનવું હોય, તે ખોટું માને. તે વર્ગ ભલે તેનો ઉપયોગ ન કરે. ભલે તેનું ખંડન મંડન કરવું હોય, તે કરે.

પરંતુ, એટલા ઉપરથી આત્મવાદી શાસ્ત્રોને અનાત્મવાદના રૂપમાં ફેરવી નાંખવામાં મહા પાપ છે. કેમકેઃ-જને તે ખરું લાગે, તે ભવિષ્યમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પરંતુ, જો તે ફેરવાઈ

જય, તો આત્મવાદીઓને માટે તો કોઈ ચીજ જ રહે નહીં. તે સદાની ચાલી જ જાય.

આજની પરિવર્તનની આ સલાહમાં એ ભયંકર પરિણામ સમાયેલું છે. ઉપરાંત—એક એવો સામાન્ય નિયમ છે, કે—“કોઈપણ પ્રજાની સંસ્કૃતિ નષ્ટ કરવી હોય, તો પ્રથમ તેનું સાહિત્ય પણ સાથે સાથે નષ્ટ કરવું જોઈએ.” આ નિયમ અનુસાર અનાત્મવાદની સંસ્કૃતિ જ્યારે પોતાની પ્રગતિ કરવા ઇચ્છતી હોય, ત્યારે તેણે આત્મવાદની સંસ્કૃતિને અદૃશ્ય કરવી જ જોઈએ અને તેની સાથે તેનું સાહિત્ય પણ અદૃશ્ય કરવું જ જોઈએ.

જીવનની પ્રત્યેક બાબતમાં અનાત્મવાદી જીવન પ્રણાલી દાખલ થતી જાય, અને એજ ચોકઠામાં જીવન ગોઠવાતું જાય, પછી આત્મવાદનું સાહિત્ય રહેજે જ નકામું થઈ પડે આજ અનાત્મવાદી સાહિત્ય મોટા પ્રમાણમાં ફેલાય, અને તેનો પ્રચાર થાય. તેને માટે મોટા પાયા ઉપરની ગોઠવણો થઈ ગઈ છે. પ્રેસ—પ્લેટફોર્મ—રેડીયો—વિગેરે તેના કબજામાં જતા જાય છે. ને આત્મવાદી પ્રચારક સાધનો દેખાય છે. તેનો પહેલો ઉપાય તો એજ—કે—તેજ સાહિત્યના અનુયાયિઓજ તેમનામાં અનાત્મવાદને અનુકુળ પરિવર્તન કરી નાંખે અનાત્મવાદની દૃષ્ટિથી બંધ બેસતી ન થાય તેવી વસ્તુ ફેરવી નાંખે, આત્મવાદની દૃષ્ટિથી પણ ન સમજાય તેને રદ કરવામાં આવે, અને આત્મવાદમાં અને અનાત્મવાદમાં બંનેયમાં ઘટી શકે, તેને અનાત્મવાદમાં ઘટાવીને—આગળ લાવવું. એ રીતે, તેની આત્માવાદિતા નષ્ટ થઈ જાય.

તેમ કરવા માટે, પ્રથમ તેના ઉપર અનાત્મવાદી સત્તાનો કબજો થવો જોઈએ.

તે કબજો કરવાનું પ્રચાર કાર્ય—“(૧) પ્રાચીન સાહિત્ય બહુજ સુંદર છે. તેનું રક્ષણ થવું જ જોઈએ.” “(૨) તેને ધર્મવાળા પોતાના ધર્મનું પ્રાચીન સાહિત્ય વચલા કાળમાં બચાવી શક્યા નથી.”

ઉપયોગનો હેતુ તો મુસ્પષ્ટ જ છે પણ અનુબન્ધે તો નાશના અગમત તે છે. તે હજુ હવે પછીના કાર્પકમના અંગ રૂપ હોવાથી પરિણામ ભવિષ્યમાં જણાય તેમ છે. “કોંગ્રેસે સ્વાભાવિક રીતેજ સ્વરાજ્ય લીધું છે.” એમ નથી. પરંતુ રાજાઓ, ધર્મગુરુઓ, મહાજનઃ અને બીજા સ્થાપિત હિતોઃને ફર હડસેલીને લીધું છે. “પાર્લામેન્ટના આદર્શ પ્રમાણે સ્વરાજ્ય સ્થાપવું, અને તેના સંચાલકો તે વખતે ભારતમાંથી જ મળી રહે.” માટેજ કોંગ્રેસની સ્થાપના અને વર્તમાન શિક્ષણની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજના સ્વરાજ્ય આપવાના પણ ભાવિ ધ્યેયો તો જુદાજ છે. તે હવે પછીના યુગના લોકો જોઈ શકશે. આ પ્રમાણે બીજી ઘણી બાબતોમાં અને ધાર્મિક સાહિત્ય છપાવવા વિગેરેની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. અહીં સેંકડો પ્રશ્નો છે, તે તેના સચોટ સમાધાનો પણ છે.

શાસકારોએ તો—“અન્યથા યોજનથી સમ્યગ્ શ્રતપણુ મિથ્યાશ્રુત બની જાય છે.” એટલીજ વાત આવશ્યકાદિક વિવરણોમાં કરી છે, તે રીતે વિચારતાં પણ, આજે આગમો છાપવાઃ શુદ્ધ છાપવાઃ તેના ભાષાંતર-સારાંશ પ્રચારવાઃ વિગેરેને અન્યથા યોજનામાં સમાવી શકાય છે. ભાષાંતર કરવા એટલે આગમોનો આત્માજ મારી નાંખવો. મૂળ કાયમ રાખીને અર્થ કરાય, વિવેચન કરાય.

આ રીતે—વિશ્વના કલ્યાણ માટે મહાત્મપશ્ચર્યાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા આત્મવાદી પારમાર્થિક જૈન ધર્મ આદિના સાહિત્ય, કે જે વિશ્વના હિત માટે હોવા છતાં—શ્રી જૈન શાસનની મિલકત તરીકે શ્રી શ્રમણ સંઘ હસ્તકંજ સુરક્ષિત રહી, સુપાનોનેજ મળી શકે, અને તેવા ત્યાગીઓ કે—જેઓ—આત્મવાદી જીવન જીવતા હોય, તેમની મારફતજ જગતને સુયોગ્ય રીતે વ્યાપક રૂપમાં મળી શકે. આ જાતનો સુનિયંત્રિત પ્રબંધ તોડીને, તેને સાર્વજનિક મિલકત બનાવીને—કળજ લેવાની આળી ગોઠ-

વણુ અને તેને માટે સગવડ ભરી કાયદાથી પૂર્વ તૈયારી બહારનાઓની પ્રશંસાથી ધૃઢાઈને કરી આપવી, એ જોખમકારક ઘટના અત્યારે બની રહી હોવાનું સુજ્ઞાથી સ્પષ્ટજ સમજી શકાય તેમ છે.

ખરી રીતે, ધર્મશ્રેયો લખાવાજ જોઈએ, અને તે સુપાત્રો મારફત જગતને મળવા જોઈએ. સુપાત્રોની જીવનની ચર્ચાએ છપાઈને તેઓની જગમ યુનિવર્સિટી દ્વારા જગતને તેનો લાભ મળવો જોઈએ. તેના પ્રદર્શન કે પ્રેરણાથી છાપવા વિગેરેનું ભાવિ તો ઉપર જણાવ્યું છે. જ્યાં વિશ્વને: માનવ જાતને: ભયંકરમાં ભયંકર હાનિ થવાની પૂરી સંભાવના છે.

હવે ચાલુ વાત ઉપર આવતાં—જણાવવું જોઈએ કે —

આ જાતના ઉત્તમોત્તમ—હૃદયમાં ઠારક ઉત્પન્ન કરે તેવા શાસ્ત્ર શ્રેયોનું જગતમાં અસ્તિત્વ: તે પ્રમાણે જીવનારા વર્ગનું અસ્તિત્વ: તેની પરંપરાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવો: અને તેની અસર ઘટતર માનવો તથા પ્રાણીઓ ઉપર પાડવી એ તીર્થંકર દેવોના વિશ્વ ઉપરના નિઃસ્વાર્થપણનો મોટામાં મોટો ઉપયોગ ને ઉપકાર છે.

તેથી આત્મવાદના શાસ્ત્રો સ્વતંત્ર પણેજ જગતમાં જીવંત રહેવાં જોઈએ. આજે ડાઇનોસૌર વિશ્વાસ હિતાવહ નથી. કેટલીકવાર ધરના ધા વધુ વસમા હોય છે.

નહીં—કે બે સંસ્કૃતિના મિશ્રણની લાલચમાં પડીને તેને નષ્ટ કરવાની પ્રાયમિક ભૂમિકા રચવી જોઈએ. કે તેમાં સહયોગ દેવો જોઈએ.

આ વસ્તુ જૈન શાસને. જૈન સંઘે:ને આત્મવાદની સંસ્કૃતિના ધાર્મિક હિતચિંતકોએ, ખાસ વિચારવા જેવી છે.

સાલંબન ઉપાસનાના ઉચ્ચ પ્રકારરૂપ સાલંબન ધ્યાનો-માંના—પદ્ધતિ ધ્યાન કે જેનો આધાર શાસ્ત્રજ્ઞાન ઉપર છે. તેનો પ્રકાર બતાવે છે:—

મુદ્રાઃ બીજઃ ધારણાઃ અક્ષરઃ

ન્યાસઃ અર્થ-વિનિયોગેઃ રે

જે ધ્યાવે, તે ન વિ વચીજે

ક્રિયા-અ-વંચક ભોગે.

રે. ૫૨૦ ૬

મુદ્રા=ધ્યાન વખતે મુખ નિગેરેની આકૃતિ બીજ=મંત્રનું મૂળ
બીજક ધારણા=ઈદ્રિયોનો જ્ય કયાં પહોંતા અને ધ્યાનનું
પૂર્વ ભૂમિકારૂપ પાર્થિવી વિગેરે ધારણાઓઃ, અક્ષર=વર્ણો
લંબન અથવા, અક્ષર-ન્યાસ=અષ્ટ કમળના ધ્યાનમાં તે
પાંખડીઓમાં મંત્રાક્ષરોની સ્થાપના કરી. અર્થ=અર્થનું આલંબન
વિનિયોગ=એટલે બીજ પાત્ર જીવોને તેનો ભોધ કરાવવો. યા
વસ્તુ ગુરુગમ પૂર્વક આપવી અથવા અર્થ-વિનિયોગે=પો
જાણેલી બીજને તે સમજાવી, તેને પણ ધર્માત્મા બતાવી, તેના
આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો તેથી. વગ-ચીજે=છેતરાય ન વગ-ચીજે=
ન છેતરાય એટલે કે, અવંચક યોગ પામે ક્રિયા-અ-વગ-ચક=
ક્રિયા અવંચક નામનો યોગ. ભોગે=ભોગવે.

જે [ધ્યાતા] ૧. મુદ્રાએ કરીને: ૨ મંત્રના બીજાક્ષરે કરીને:
૩. ધારણાએ કરીને: ૪ અક્ષરે કરીને: ૫. ન્યાસે કરીને: અથવા:
અક્ષરોના ન્યાસે કરીને ૫. અર્થે કરીને ૬. અને વિનિયોગે કરીને
[જિનેશ્વર દેવરૂપ ધ્યેયનું] ધ્યાન કરે, તે-વંચિત ન થાય.

અર્થાત્

તે ક્રિયા-અ-વંચક યોગ નામના યોગને ભોગવે-અનુભવે. જથી
મોક્ષરૂપ ફલાવંચક યોગ પર પરાએ અવશ્ય થાયજ. પૂર્વોક્ત જૈન
શાસ્ત્રોમાં આવતી મહા પ્રાણાયામાદિકની કોઈ વિશિષ્ટ ધ્યાનપ્રક્રિયાની
આમાં સૂચના જણાય છે. તેના જાણકાર ગુરુગમનો જોગ મળે, તો
તેમની પાસેથી જાણવી. ખુદ-આનંદવનજી મહારાજ પણ તે
જાણતા ન હતા, કેમકે-તેઓશ્રી પૂર્વધર ન હતા.

સ્તવન કાર પોતે આ (ક્રિયા અવચક યોગના ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન વિષેનું) પોતાનું સખેદ અજ્ઞાન બતાવે છે:-

શ્રુત-અનુસાર વિચારી બોલું.

“સુ-ગુરુ તથા-વિધ ન મિત્રે. રે
કિરિયા કરી ન વિ સાધી શકિયે.

એ વિષ-વાદ ચિત્ત સ-ધળે. રે ૫૫૦ ૧૦

શ્રુત-અનુસાર=શાસ્ત્રોના આધારે. વિચારી=સમજીને. તથા-
વિધ=તેવા પ્રકારના ઉપર પ્રમાણેના ધ્યાનના જાણકાર
(વિષ-વાદ=દુઃખ ૧૦

ઉપર જણાવેલા ધ્યાન વિષે, શાસ્ત્રના આધારે મળેલી સમજણ ઉપરથી
મેં વાત કરી છે.

“પરંતુ, તેવા પ્રકારના મને સદ્-ગુરુ મળ્યા નથી, કે જેની મદદથી
તેને લગતી ક્રિયા-ક્રિયા અવચક યોગ સાધી શકાય.”

આ કાળે આ જાતનો જોગ મળી શક્યો નથી તેથી, તેવી ઘણી
બાબતનો વિષવાદ-ખેદ મારા મનમાં રહી ગયો છે, કે, “આ માનવ
ભવ. જૈન ધર્મ: મુનિપણ પામવા છતાં-આ પંચમકાળે તથા-પ્રકારના
વિશિષ્ટ અતિશયજ્ઞાની ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજના અભાવમાં હું ઉંચે
ચઢી શકતો નથી. અને મોક્ષના પ્રબળકારણભૂત ધ્યાન કરવાનો આ
ભવમાં સુયોગ મળી શક્યો નથી. તો તે ક્યારે મળશે? હજી તેને
માટે કેટલા ભવ ભમવા પડશે? અને મોક્ષ મળવામાં કેટલો વિલંબ
થશે? ઇત્યાદિ ” ૧૦

છતાં પણ નિરાશ ન થતાં (જનેશ્વર પરમાત્માનું) અવ-
લબન સ્વીકારી આશાવાદી બને છે:-

તે માટે ઉભા કર જોડી

જિત-વર આગળ કહિયે. રે

“ સમય-ચરણ-સેવા શુદ્ધ દેજો,
જિમ આનન્દ-વન સહિયે. ” રે

૫૨૦ ૧૧

સમય-ચરણ-સેવા=શાસ્ત્ર જ્ઞાનરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્
ચારિત્રની સેવા અથવા, શાસ્ત્રરૂપ પુરૂષના ચરણની સેવા અથવા
સમય-એટલે-સ્વાત્માનુભવ રૂપ ચારિત્રની સેવા આરાધના ૧૧

છેવટે-આજે તો નિરૂપાયે પૂર્વના પુણ્યના બળથી મળેલા નામ.
સ્થાપના: અને દ્રવ્ય: રૂપ જિનેશ્વર પ્રભુ પાસે હાથ જોડીને ઉભા
રહીને એટલુંજ માંગીએ છીએ, કે-

હે પરમાત્મા ! જે રીતે આનંદ વન-રૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. તે રીતે.
શાસ્ત્રરૂપ પુરૂષના ચરણની શુદ્ધ સેવા કરવાની તક આપજો, અથવા
સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રની શુદ્ધ સેવા કરવાની તક
આપજો-તેમાં નિમિત્ત ભૂત થજો.

ખીજું તો મારાથી હાલમાં કંઈ બની શકે તેમ નથી.

મોક્ષરૂપ ફલાવગ્ચક યોગની માગણીમાં સદ્ગુરુ યોગાવગ્ચક-
યોગ: અને ધ્યાનાદિક ક્રિયાઅવગ્ચકયોગ એ બન્નેયની માગણી
આવીજ જાય છે.

૧૧

: ૨ હ સ્યા થ : :

જૈન દર્શન છયેય દર્શનના સમૂહરૂપ છે અને એ વાત તેનાં-સૂત્ર
નિર્ચુક્તિ: ભાષ્ય: ચૂર્ણિ: વૃત્તિ: અને ગુરુ-પરપરાથી આદ્યા
આવતા અનુભવ: રૂપ છ અંગવાળા તેના શાસ્ત્રો જોવાથી બરાબર
સમજાય તેમ છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં નિપુણ અક્ષર સલિન્ન-લબ્ધિ-
વાળા: પુરુષો ખીજ. મુદ્રા: ધારણ. અક્ષર: તેના ન્યાસ-યોગ્ય
સ્થાને ધ્યાન વખતે સ્થાપના તથા અર્થનું જોડાણ: એ છ રીતે
શ્રુતની મદદથી શુદ્ધ ધ્યાનના પ્રથમ જે પાયાનું ધ્યાન કરીને
પૂરા ક્રિયા અવગ્ચક યોગી બને છે જૈન દર્શન વિના પૂરા
યોગી ન બની શકાય

જોડે, આ ધ્યાન કેવી રીતે થાય છે ? તેની માહિતી સ્તવનકારને નથી પણ તે ન હોવાની ખામી નેમને ભારે ખટકે છે—તેની તેના હૃદયમાં બળતરાયે થાય છે

આસ્તિક દર્શનની વ્યાખ્યા એ છે, કે—“ આત્મા. તેના પરલોક તથા મોક્ષ: છે ” એમ માનીને, આધ્યાત્મિક વિકાસને જીવનનો આદર્શ માનીને માનવી જીવન માટે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ રચે, તેને ટેકો આપે, અને તેનું રક્ષણ કરે, તે આસ્તિક: માર્ગાનુસારી: અને માર્ગસ્થ: કહેવાય આધ્યાત્મિક-જીવન-સંસ્કૃતિને ન માને, ન ટકાવે, ને તેને ધક્કો લગાડે, તે નાસ્તિક. મહામિથ્યાત્વી: જડવાદી: કહેવાય

પરંતુ,—આ સ્તવનમાં છ દર્શન બીજી રીતે આપેલાં છે, સાંખ્ય: યોગ: મીમાંસક: [વેદાંત:] જૈન: જૈન. અને લોકાયતક: નૈયાયિક અને વૈશેષિકને: સાંખ્ય: કે યોગમાં, જૈમિનિ દર્શનને મીમાંસકમાં લઈ લીધા છે. અથવા યોગ દર્શનને સાંખ્યમાં ગણીને, યોગ એટલે નૈયાયિક એવો પણ અર્થ ટપામાં કરેલો છે

જૈન દર્શન બધી રીતે ઉત્તમ-અંગ રૂપ છે તથા શુદ્ધ ધ્યાનના પહેલા બે પાયાનું ધ્યાન: એ જૈન દ્રાદશાંગીના ધારક હોય, તેજ મુખ્ય રીતે કરી શકે છે—બીજા કરી શકતા નથી.

બીજા દર્શનો જ્યારે જુદા જુદા એક એક વિજ્ઞાન રૂપ છે, ત્યારે જૈન દર્શન સકળ વિજ્ઞાનોના સરવાળા રૂપ તત્ત્વજ્ઞાનમય દર્શન છે. ત્રણ કાળમાં તેનું કોઈ પણ દર્શન ઉત્પન્ન થયું નથી, વિદ્યમાન નથી, ઉત્પન્ન થઈ શકશે પણ નહીં જૈન દર્શન જગતનું અનેક દૃષ્ટિથી નિરૂપણ કરે છે તેથી, તેમાં છ કરતાં પણ સંખ્યાબંધ-દર્શનો-દૃષ્ટિઓ સમાતી હોવાથી સેંકડો બદલે સંખ્યાબંધ દર્શનોના સમૂહ રૂપ છે જૈન દર્શનના અભ્યાસીઓને આ વાત સ્પષ્ટ ભાસ્યા વિના રહેતી નથી આવું ચમત્કારિક તે દર્શન છે દર્શન શબ્દ પણ તેને માટે ન્યૂનોકિત સ્વરૂપ છે

અહીં, છ દર્શનને જિનેશ્વર પ્રભુના અંગ રૂપ કહ્યા ત્યારે શ્રી મુનિ મુન્યત સ્વામિના સ્તવનમાં તે સર્વનું એકાત રૂપ હોવાથી ખંડન કર્યું. તેજ પ્રમાણે, હાલનું વિજ્ઞાન પણ અનાત્મવાદી હોવાથી ઉપાદેય નથી. કેમકે - આત્મવાદના વિરોધમાંજ તે વિકાસ પામતું જાય છે. જો, તે આત્મવાદી હોય, તો પોતાની કક્ષામાં તે પણ ઉપાદેય બને-જો, તે આત્મવાદને ઉખેડવા માટે આજે પગભર ન થતું હોત, તો-તત્ત્વના પ્રાયમિક અભ્યાસીની દૃષ્ટિથી, તેને જિનવરના અંગ તરીકે ચાર્વાક દર્શનમાં સમાવી શકાત નેઅ તે અંગ રૂપ બની શકતું ચાર્વાક દર્શન આત્મવાદની સંસ્કૃતિને ઉખેડતું નથી આ સ્તવનમાં:- (૧) શ્રી જિનેશ્વર દેવના ઉપદેશમાં છ દર્શન ઘટાવ્યા છે (૨) જૈન શાસ્ત્રો રૂપ સમય પુરુષના ચૂર્ણિ વિગેરે છ અંગો બતાવીને, તેની પ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ આપ્યો છે (૩) છ રીતે ધ્યાન પ્રક્રિયા બતાવી છે. અને (૪) એ છ ધ્યાન પ્રક્રિયા કરતી વખતે શરીરનાં કયા કયા અંગોમાં કયા કયા મંત્રાક્ષરો અને તેની સાથેના બીજા અક્ષરો નિયુક્ત કરવા ? તેનું વર્ણન કર્યું નથી, પણ સૂચના કરી છે. (૫) સર્વ ધ્યેયોમાં “ જિનવર ધ્યેય તરીકે ખૂબ ઉત્તમ છે ” એમ સૂચના પણ કરી છે.

આ સ્તવનમાં નીચે પ્રમાણે છ છ: બાબતો આવેલી છે.

(૧) છ અંગો:—જે પગ: જે હાથ એક પેટ: એક માથું.

(૨) છ દર્શનો:—સાખ્ય: યોગ: બૌદ્ધ મીમાંસક ચાર્વાક: અને જૈન.

(૩) છ ધ્યાનના અંગો:—મુદ્રા: બીજમંત્ર: ધારણા: મંત્રાક્ષર શિવાયના બીજા અક્ષરો તેના ન્યાસ. અર્થ.

(૪) પ્રવચનના છ અંગો:—સૂત્ર નિયુક્તિ: ભાષ્ય: ચૂર્ણિ વૃત્તિ: અને પરંપરાનો અનુભવ:

કોઈ પણ સાધક આત્મા કોઈ પણ દર્શનનો આશ્રય લઈને પોતાના આત્માની પ્રગતિ ધીમે ધીમે સાધતો સાધતો આગળ વધે, તેમ

પણ અશાધી જૈન દર્શનોક્ત વિદ્યાસ માર્ગની સેવા આવી જાય છે. એ રીતે આગળ વધતાં વધતાં, છયેજ દર્શનો કે બીજા બેજે સપ્રદાયો હોય, તેમાંથી પસાર પતો થતો જૈન દર્શનમાં પ્રવેશ કરે, ત્યાં સમ્યક્ત્વ નવતત્ત્વનો બોધ દેશવિરતિ સર્વવિરતિ પ્રાપ્ત કરે. સત્ર નિર્યુક્તિ બાપ્યઃ ચર્મિઃ વૃત્તિઃ અને પરપરાના અનુભવને અનુસરીને જિનાજાનુ પાલન કરો, તીર્થ કચ પ્રભુની આજ્ઞાને આધીન રહી, આગળ વધતા પૂર્વધર અને ઠાઠશામીના ધારક થઈ, જિન સ્વરૂપ થવા માટે મુદ્રાઃ બીજઃ ધારણાઃ અક્ષરઃ ન્યાસ. અને અર્ધ. એ સર્વનો વિનિયોગ કરી ધ્યાન કરે અને એ રીતે જૈન શાસ્ત્રો મારફત જિનેશ્વર દેવનું ધ્યાન કરે જિનેશ્વર પ્રભુના ધ્યાન ઉપરથી તેમની સાથે પોતાના આત્માની અભેદતા ધ્યાવે, તે પછી પોતાના આત્માનું દ્રવ્ય શુણ્ણ પર્યાય ના ભેદથી ધ્યાન કરે પછી શુણ્ણ અને પર્યાયનો દ્રવ્યમાં અભેદ કરીને ધ્યાન કરે. તેથી જ્ઞાન દર્શન મારિત્ર વીર્યઃ વિગેરે આત્માના અનંત શુણ્ણના બુદ્ધા બુદ્ધા ધ્યાનની જરૂર પડેલી નથી એમ અભેદ ધ્યાનથી-નિર્વિકલ્પ ધ્યાનથી આત્મામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એ રીતે પરપરાએ જે આત્મા એક વખત કોઈ પણ સપ્રદાય કે ધર્મની ક્રિયા અનુષ્ઠાન કરીને પ્રગતિ કરતો હતો, તે આત્મા બીજા બધા આલંબનો છોટીને પોતેજ ધ્યેયઃ ધ્યાતા અને ધ્યાનઃ સ્વરૂપ બની જાય છે એટલે પરમાત્મા રૂપ-જિનેશ્વર રૂપ બની જાય છે પછી તેને, કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા પડેલી નથી પોતાના જ્ઞાનાદિક શુણ્ણથી પણ અભેદ સ્વરૂપમાં અર્પી જાય છે આ રીતે શાસ્ત્રજ્ઞાન અને તેની આજ્ઞા અનુસાર અચરણરૂપ વચ્ચનાનુષ્ઠાનને આધારે પરંપરાએ નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત થતાં આત્માજ પરમાત્મા રૂપ-જિન સ્વરૂપ બને છે એમ સમાપત્તિ યોગ થવાથી આત્મા આગળ વધી શકે છે આ રીતે છ દર્શન તેનો જૈન દર્શનમાં સમાવેશ જૈન દર્શનના મહા પ્રવચનના છ અંગો તેમાં બતાવેલા ધ્યાનનાં છ અંગો તેની મદદથી અંતરાત્મા પરમાત્માના ધ્યાનથી પરમાત્મારૂપ બની જાય. જેમ લમરીના ચટકાથી ઈયળ તેનું ધ્યાન ધરતા ધરતા

ભમરી ળની બાય, તેમ અને એ રીતે (ક્રિયા અવંચક યોગ નામનો યોગ સિદ્ધ થતાં મોક્ષરૂપ ક્રુણાવંચક યોગ સિદ્ધ થાય છે. સિદ્ધ-સમાપત્તિ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્તવનમાં-આટલું બધું રહસ્ય સૂચિત કરેલું જોઈ શકાય છે ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રકારના છઃ છઃ અંગોની એવી વિવેચના ગુંથી છે, તે ઉપરથી આ રહસ્ય ધ્વનિત થાય છે

આ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તીર્થંકર ભગવતો તીર્થની-શાસનની સ્થાપના કરી- પ્રવચન રચાવી-શ્રી સઘની સ્થાપના કરી, ધર્મકલ્પદ્રુમ જગત્ના ચોકમાં રોપે છે જેમાંથી-છ વિગેરે દર્શનોઃ સર્વ ધર્માનુષ્ઠાનોઃ સર્વ યોગાંગોઃ જગત્માં વિસ્તરે છે.

વેદો વિગેરેમાં પણ જેટલે અશે આધ્યાત્મિક વિકાસાનુકુળ જે જે તરવો હોય, તે સર્વ પણ ૧ સર્વજ્ઞ મૂલક શાસનમાંથી ઉડેલા ખિંદુઓ સમજવા. જેનો વિસ્તાર છ દર્શનોઃ ઉપનિષદોઃ વિગેરેમાં છે. વેદોમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞોના મત્રો વિગેરે છે. તે ઉપરથી આધ્યાત્મિક ઋષિઓને એ વસ્તુઓ પસંદ પડે, એ તો સભવિત નથી તેથી એમ કહેવાય છે, કે-“વેદોનો હિંસાપ્રધાન ભાગ શેષ રહી ગયો હોય, અને આધ્યાત્મિકતા પ્રધાન ભાગ વિદ્યુત્ત થયો હોય” જૈનશાસ્ત્રોમાં એવો ઉદ્દેશ છે, કે-“નકષભદેવ પ્રભુના પુત્ર ભરતચક્રવર્તિએ ગૃહસ્થાને માટે આર્ય વેદો રચ્યા, અને તે ૬ મા ૧૦ મા તીર્થંકર ભગવતોના શાસનની વચ્ચે ખૂબ લાગો વખત ધર્મરહિત ગયો, તે કાળે, તે વેદોમાં હિંસક યજ્ઞાદિની વાતો પિષ્પલાદ વિગેરે ઋષિઓથી પ્રવેશ પામી અને આધ્યાત્મિક ભાગ કાળક્રમે લુપ્ત થતો ગયો ” શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ લખ્યું છે, કે-

સત્ત્વે વિ વેય-ધમ્મા નિસ્સેયસ-સાહગા ણ ણિયમેણ ।

અર્થ.—“સર્વેય વેદ ધર્મો મોક્ષના સાધકો જ છે ” એમ નથી.

૨૨. શ્રી-નેમિ-નાથ-જિન-સ્તવન.

ધ્યાતાઃ ધ્યેયઃ અને ધ્યાનઃની એકતાઃ સાચી પ્રેમિકાના
વિરોધાભાસ ભરેલા ઠપકાઃ વીતરાગતારૂપ પરમાત્મપણું:

૨૨ આત્મા સાથે ૨૮ લગાવીને સાલ બન-સ-વિકલ્પક શુદ્ધ ધ્યાનના
બીજ પાયામા સમ્યક્ દર્શનાદિક પર્યાયોને પણ ગોળ કરી દબને, કેવળ
સ્વાત્મ દ્રવ્યમાજ લીનતા ધારણ કરી, પરમાત્મારૂપે પોતાના આત્માને
જેવાની ઇચ્છારૂપ ધ્યાન ધ્યાતા. અને ધ્યેયની એકતા થતા જ, જેમ
ખરાખર તારૂં બાલુ ફેંકાતાંની સાથેજ લલ્લ વીંધાઇ જાય છે તેજ પ્રમાણે,
-સિદ્ધ પરમાત્માનું દર્શન થતાજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ પરમાત્મપણું
પ્રાપ્ત થઇ જાય છે. ત્યારે લોકલોકના નર્વ બાવો જાણવામા આવી જાય
છે, તે નિર્વિકલ્પક ધ્યાન પણ પૂર્ણ થાય છે. પછી તો, ધ્યાનાન્તરિક્ષ રહે છે
જૂતપૂર્વ ન્યાયથી ધ્યાતા શ્રી રાજમતીજીએ શ્રી નેમિનાથ પરમાત્માને
ધ્યેય તરીકે ગણવા છતાં, તેમની પરેલાજ પરમાત્મા બની મોક્ષમા ગયા
છે તેથી, બાલ્ય ધ્યેય પણ સવિકલ્પક ધ્યાનની દશામા નિમિત્ત માત્રજ
હોય છે નિર્વિકલ્પક ધ્યાન દશામાં તો સ્વાત્મ દ્રવ્ય શિવાયના કેઇ પણ
ધ્યેય-પર-સમયરૂપ હોવાથી, તે ધ્યેય જ નથી બનતું

કંધા એવી છે, કે-શ્રી કૃષ્ણની ગોપીકાઓએ નિનોદમા “શ્રી નેમિનાથજીની
લગ્ન કરવાની ઇચ્છા છે.” એવું જણાવવાથી શ્રી કૃષ્ણજીએ ઉગ્રસેન
રાજની પુત્રી રાજકુમારી રાજમતી સાથે સળધ કર્યો કાઢમાઠથી જન
ગઈ પરંતુ, જનને જમાડવા માટે એકલા કરેલા પશુઓનો સહાર થવાની
હરીકત જાણી, શ્રી નેમિનાથજી લગ્ન કરવાથી પાછા ફરી ગયા તે વખતે
પૂર્વના નવભવના સળધને લીધે શ્રી રાજમતીને પ્રથમ આઘાત થયો
તે પાછળથી શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ પાસે દીલા લઇ, તેની પરેલા જ
મોક્ષમા ગયા. શ્રી નેમિનાથ પાછા વળી ગયા, તે પ્રસંગથી માંડીને
પાછા બાવવા માટે જુદી જુદી વિસ્મયો તે કરે છે. પરંતુ, પ્રભુ વીતરાગતા
તરફ આગળ વધતા જતા હોવાથી પોતાના કાર્યમા મક્કમ હતા

રાગ : મારુ છી . “ધણુ રા દો લા ” એ દે શી.

આઠ ભવની પ્રીતિ યાદ કરાવી, જતાં રોકે છે:—

અષ્ટ-ભવા-અન્તર વાલહી. રે

તું મુજ આતમ-રામ. મનરા વહાલા !

મુગતિ-સ્ત્રી શું આપણે રે

સગપણ કોઈ ન કામ. મનરા વહાલા !

૧

અષ્ટ=આડ. ભવાડન્તર=ભવોમાં અષ્ટ-ભવા-ડન્તર=આડ ભવોમાં વાહાલી=હાલી. પૂરા પ્રેમનુ પાત્ર આત્મ-રામ= આત્માના અદરના ભાગમાં રમણ કરનારો. સતત પ્રેમપૂર્વક આત્મામાં સ્થાન પામેલ. મુગતિ-સ્ત્રીશું=મોઝરૂપી સ્ત્રી સાથે સગપણ=સગાઈ-સબંધ. કોઈ=જરા પણ કામ=ઉપયોગી ૧

મારા મનમાં વહાલામાં વહાલા ! હું આડ ભવથી તો તને ખૂબ ખૂબ વહાલી છું અને તું પણ મારા આત્મામાં રમી રહેલો વહાલામાં વહાલો છે.

તો મુક્તિરૂપી સ્ત્રીની સાથે સગપણ રાખવાનું આપણે શું કામ છે ? એ સગપણ કોઈ પણ કામનું નથી. માટે તેમની સાથે સગપણ જોડો મા. હું ના પાડું છું. તે મારી શોક્ય છે. તેને ફર રાખો. મારી સાથેજ સગપણ રાખો.

વિરોધ-પરિહાર-મારી સાથેની આડ ભવની અવિઘટક પ્રીતિ છતાં, તમારું મન મુક્તિ તરફ ગયું છે, તો ખરેખર આપ મોક્ષ ગામી વીત-રાગ પરમાત્મા છો. ૧

નમિ-એટલે “ ચક્રની ધરી ” એવો પણ અર્થ થાય છે તેથી શ્રી નમિ-નાથ પ્રભુનું નામ પદસ્થિત્યાનમાં કેન્દ્ર તરીકે-હોવાથી શ્લેષથી નામની સાર્થકતા બતાવી જણાય છે

૨. રથ પાછો વાળી ઘેર આવવા કહે છે:—

ઘર આવો હો ! વાલિમ ! ઘર આવો

મારી આશાના વિશરામ !

મન૦

રથ ફેરો હો ! સાજન ! રથ ફેરો

સાજન ! મારા મનોરથ સાથ.

મન૦ ૨

નારી-પખો=શ્રીને એક તરફી નેહલો. પ્રેમ સાચ=સાચું.
ધૃત્વર=મહાદેવ અરધા-ડહંગે=અરધા શરીરમાં.

હે જગન્નાથ ! તું સામે સાચુ કહે કે-“યુ તારા દિલમાં એવું છે, ને ?
કે-“ માત્ર બેરીના એક તરફી પ્રેમની શી કિ મત ?” બોલ.

પરંતુ, બહાલા ! યું તને માલુમ નથી ? કે-

પ્રુદ મહાદેવે પોતાના અરધા શરીરે સ્ત્રીને ધારણ કરી છે. એટલે કે-
પોતાનું અરધું અંગ સ્ત્રીનું ધારણ કરીને અર્ધ-નારીશ્વર તરીકે
પ્રસિદ્ધ થયા છે. જગત્માંના મોટા મહાદેવ પણ નારી વિના રહી
શકતા નથી. અને તું તો મારો હાથ પણ બલતો નથી. તો પછી,
મને અરધા અંગની ભાગીદારી-અર્ધાંગના બનાવવાની તો વાતજ
શી ? ભલે, તમારે આજ્યા જવું હોય, તો આજ્યા જાઓ. પણ મારો
હાથ બલીને-મારી સાથે લગ્ન કરીને-મને તમારી અર્ધાંગના બનાવીને
જાઓ. મારો હાથ તરછોડીને ન જાઓ. મારા નાથ થાઓ. મારા
નાથ નથી થતા, તો જગન્નાથ શી રીતે બનશે ? અને અરધા નારીના
અંગવિના મહાદેવ પણ કેમ બનશે ? આમ બન્નેય રીતે તમારે
મારી જરૂર છે.

વિંપ-મહાદેવ રાગી હોવાથી અરધું શરીર સ્ત્રીનું ધારણ કરે છે.
અથવા, તો સ્ત્રીને અરધું અંગ સોંપે છે. અને અર્ધાંગના બનાવે છે.
વીતરાગ પરમાત્મા અરધા અડ્ડગની તો વાતજ શી ? પરંતુ હાથ પણ
બલતા નથી. સ્પર્શ પણ કરતા નથી. મનથી પણ સ્ત્રીના-પુરુષાદિ
વેદના-ભાવથી ત્યાગી હોય છે.

૪. જો તમારામાં પ્રેમ કે દયા નથી, તો પશુઓ ઉપર
કેમ દયા કરી ?

પશુ-જનની કરુણા કરી રે

આણી હૃદય વિચાર.

માણસની કરુણા નહીં. રે

એ કુણ ધર-આચાર ?

મન૦

મન૦ ૪

પશુ-જનની=પશુની પશુ સમૂહની. કરુણા=દયા. આણી=કરી
લાવ્યા. કુણુ=કોના ઘર-આચાર=ઘરનો આચાર ૪

પણ, તમારા આવા તે આચાર કોના ધરના છે ? તેની સમજણ જ
પડતી નથી. હૃદયમાં જૂળ લાંબો વિચાર કરીને એક બે નહીં, પણ
ધણા પશુઓ ઉપર દયા લાવી ને, મને છોડી જવાને તૈયાર થઈ ગયા !!
તેથી માણસની તમારા મનમાં દયાયે નથી. માણસની વિશેષ દયા
કરવાની જરૂર હોય છે. તેના ઉપર દયા ન કરતાં, પશુઓ ઉપર દયા
વર્ષાવી દીધી. આ તે કાંઈ ઢંગ છે ? તદ્દન 'બોધાપણુ' ? સમજણ જ
લાગતી નથી.

વિંપ૦-૧ પશુઓ ઉપર દયા છે. એટલે-કે સર્વ જીવોની રક્ષા
કરવાની મહા કરુણા ધરાવે છે. અને માણસ ઉપર રાગ નથી.
રાગમાં કે દ્વેષમાં આસક્ત ન હોવાથી, ખરેખરા વીતરાગ છે. નિરાગી
અને મહા કરુણાળુ છે. ૪

૫. પ્રેમ જેવું કલ્પવૃક્ષ કાપી નાંખવામાં અવિચારી પાણુ.-

પ્રેમ-કલ્પ-તરુ છેદિયો. રે

ધરિયો જોગ-ધતૂર.

મન૦

ચતુરાધરો કુણુ કહો-રે

ગુરુ મિલિયો જગ-સૂર ?

મન૦ ૫

પ્રેમ-કલ્પ-તરુ=પ્રેમરૂપી કલ્પવૃક્ષ. જોગ-ધતૂર=યોગરૂપિ ધતૂરો
ચતુરાધરો=ચતુરાધનો (રો છઠ્ઠી વિભક્તિનો મારવાડી ભાષામાં
પ્રત્યય છે) જગ-સૂર=જગતમાં સૂર્યસમાન અથવા શૂરવીર ૫

વાલમ ! તમને પ્રેમ જેવું કલ્પવૃક્ષ એકદમ કાપી નાંખતાં શરમ
ન આવી ? અને જોગરૂપ ધતૂરો લેતાં ચે સંકાય ન થયો ? તમને
આવી ઉધી સલાહ આપનાર કોણ ચતુર ગુરુ આ દુનિયામાંથી એવો
શૂરવીર મળી ગયો ? એ તો બતાવો. તમે આ કયું થું ?

વિંપ-દુન્યવી પ્રેમરૂપી ધતૂરે કાપી નાંખી, યોગ ધારણ કરવારૂપ
કલ્પવૃક્ષનો આશ્રય કરવાળી, આપ ખરેખર વીતરાગ પરમાત્મા
છો. કેમકે-રાગનું મૂળ જ કાપી નાંખ્યું. અને મોક્ષનું અન્યન્ય
કારણ જ યોગ: તેને આપે ધારણ કર્યો. ૫

૬. પત્ની વિના ઘરની આખરુ શી ?

મારું તો એમાં કાંઈ નહીં. રે

આપ વિચારો રાજ !

મનરાં

“ રાજ-સભામાં બેસતાં રે

કિસડી બધસી લાજ ?

મનરાં ૬

(કિસડી=કેટલી ? કેવીક ? અથવા કોની ? બધસી=બધશે
લાજ=આખરુ ૬

ઠીક છે, તમે મને છોડીને ચાલ્યા જાઓ છો, તેમાં મારું શું ગયું ? મારો
પ્રેમ તો અખંડ રહેવાનો છે. પણ, હે મહારાજ ! મનમાં લગારેક તો
વિચાર કરો, કે-આપ રાજસભામાં બેસશો, ત્યારે પત્ની વિનાના
તમારી લાજ-આખરુ ભર સભામાં શી રીતે રહેશે ? તેનો કાંઈ
વિચાર કર્યો ? વાંઢા માણસની તે કાંઈ આખરુ છે તેથી રાજસભામાં
તો ખાસ કરીને આપની લાજ જવાની જ. દરેક લોકો ગરકરી
કરવાના જ.

વિંપ-કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, બાર પરિષદમાં જ્યારે આપ બિરા-
જશો, ત્યારે મહા બાળપ્રભચારી તરીકેનો આપનો યશ ત્રણ લોકોને
પણ ઝોળગી જશે ૬

૭ પ્રેમ કરીને છોડી દેવામાં કેટલી બધી ખરાબી છે ?

પ્રેમ કરે જગ-જન સહુ. રે

નિરવહે તે ચોર.

મનરાં

પ્રીત કરીને છોડી દિયે, રે
તેહ શું ન આલે જોર.

મનરાં ૭

નિરવહે=નિભાવે=ટકાવી નાખે ઓર=કોઈક, ખીબ વીરલા.
જોર=ગળ

૭

જગતમાં દરેક માણસ પ્રેમનો સંબંધ તો બાંધે છે. પરંતુ, તેને ટકાવી રાખનારા કોઈ વિરલા જ હોય છે. પ્રેમનો તાર તોડી નાંખતાં વાર ન લગાડે, ને પ્રેમ જીવી વસ્તુ તોડી નાંખનારાની સામે જોર શી રીતે આકી શકે? કેમકે-તે મનની વાત છે બહારની વસ્તુ સાથે તેને સંબંધ નથી. આપે પણ પ્રેમ જીવી વસ્તુને એક બાળકની રમતની જેમ તોડી નાંખેલ છે. તેમાં તમારી સામે મારું જોર શું આકી શકે? વિંપ૦-માત્ર હૃદયમાં આવેલા કર્મો અપાવવા માટે જ મારી સાથેની આઠ લવની પ્રીતિ તમે જોડી રાખી હતી. પરંતુ કાયમી રાગથી એ પ્રીતિ નહોતી. હવે, કર્મ અપી ગયા, એટલે આપ વીતરાગી થયા, અને મુક્તિ સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ બાંધીને તેને સાદિ અનત ભાંગે નિભાવવા તૈયાર થયા છો માટે તમારા જવા પ્રેમી પણ કોઈ વિરલા જ જગતમાં હોય છે.

૭

૮. આમ અચાનક પ્રીતિ તોડી નાંખનાર તરીકે આપને બોધ્યા હોત, તો ?

જો મનમાં એહલું હતું, રે
નિસપતિ કરત ન બાણ.

મનરાં ૮

નિસપતિ કરીને છોડતાં, રે

માણસ હુવે નુકશાણ.

મનરાં ૮

નિસપતિ=નિષ્પત્ત (ઉર્દૂ ભાષાનો શબ્દ) ગ્રેમ નુકશાણ=
નુકશાન (ઉર્દૂ શબ્દ પણ મારવાડી ઉચ્ચાર)

અરે ! નાથ ! મનમાં જો આવો દગો પહેલેથી જ હતો, તો પહેલેથી

મારા રાગભર્યા હૃદયમાં હજી તે જતનો તલસાટ છે. તે તેવી શાંત થઈ જશે.

વિંપ૦— પરંતુ તમે એકવાર પણ મને હવે એ દૃષ્ટિથી જુવો તો મારા વીતરાગપણામાં ગાળકુ પડી જ જાયને ? આપ એમ કંઈ જાણતા ! કેમકે—આપ પૂરા વીતરાગ દેવ છે

૧૩

૧૪. એક વાર પણ તમે તે દૃષ્ટિથી મારી સામે જોતા નથી. તે હવે શું ?

“ મોહ-દશા ધરી ભાવના ” રે

ચિત્ત લહે તત્ત્વ વિચાર:-

મનરા૦

“ વીત-રાગતા આદરી. રે

પ્રાણુ-નાથ ! નિરધાર.

મનરા૦

મોહ-દશા=મોહથી ઘેરાયેલી અવસ્થા ધરી=ધારણ કરીને ભાવના=વિચારણા: લહે=પામે તત્ત્વ-વિચાર=તાત્ત્વિક વિચારણા-વાસ્તવિક સત્ય વીત-રાગતા=વીતરાગપણું, રગ દ્રેષથી રહિત-પણું આદરી=સ્વીકારી. પ્રાણુ-નાથ=પ્રાણોના સ્વામિ, સંપૂર્ણ માલિક નિરધાર=ચોક્કસ, ખાત્રીપૂર્વક

૧૪

અત્યાર સુધી તો મોહ દશા ધારણ કરીને હું વિચારણા કરતી હતી. પરંતુ, હવે મારું મન ખરી વસ્તુ સ્થિતિ જાણી શક્યું છે, કે:- “ હે પ્રાણુનાથ ! આપે પાકે પાયે—ખાત્રીપૂર્વક—વીતરાગતા ધારણ કરવાનું આદરી લીધું છે—વીતરાગતા ધારણ કરી લીધી છે. પહેલાં મને જ સર્વ વિપરીત લાગતું હતું, તે હવે બધુંયે સવળું લાગે છે. કેમકે—એ બધુંયે આપની વીતરાગતા સાથે ખરાબર બંધ બેસતું જ છે. હું મોહને લીધે સાંસારિક દૃષ્ટિથી આપના જીવનની ઘટનાઓ ઘટાવતી હતી, તેથી તે બધુંયે વિપરીત લાસતું હતું, કાંઈપણ બંધ બેસતું આવતું જ નહીં હવે, બધું ખરાબર લાસે છે. મારા ચિત્તમાં હવે ખરાબર તત્ત્વ વિચાર જન્મી થયો છે.

૧૪

૧૫. સેવકનું કર્તવ્ય:—

સેવક પણ તે આદરે, રે

તો રહે સેવક-મામ.

મનરાં

આશય સાથે ચાલિયે, રે

એહિ જ રૂડું કામ.

મનરાં ૧૫

સેવક=મામ=સેવક તરીકેની મર્યાદા આશય સાથે [સ્વામિના]
મનોગતલાવ સાથે =રૂડું કામ=ઉત્તમ કાર્ય ૧૫

જ્યારે સ્વામિએ વીતરાગતા આદરી લીધી છે, તો મારી સેવક તરીકેની ફરજ છે, કે-મારે પણ તેજ આદરવી. તો જ સેવક તરીકેની મારી મર્યાદા-ફરજ જળવાય. અન્યથા હું મારી ફરજમાંથી ચૂકું. કેમકે-મેં મારી જાતને આપની સેવક તરીકેની નકંડી કરેલી છે. [હમી કંડી.] એટલે તેમાંથી મારાથી છટકી જઈ શકાય તેમ નથી. તેથી હવે તો મારું સારામાં સારું એજ કર્તવ્ય થઈ પડે છે, કે-આપના આશયને અનુસરીને મારે વર્તવું. એ શિવાય બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. એટલે મારે પણ વીતરાગતાનીજ સાધના આદરવી રહી ૧૫

૧૬. સાધનાની રહ —

ત્રિ-વિધ-જોગ ધરી આદર્યો રે

નેમ-નાથ ભરતાર.

મનરાં

ધારણ : પોષણ : તારણો રે

નવ-સર મુગતાહાર.

મનરાં ૧૬

ત્રિ-વિધ-જોગ=ત્રણ પ્રકારનો યોગ: (૧) મન: વચન: કાયાની સુમાપત્તિરૂપ પ્રાણિધાન (૨) ઇચ્છાયોગ: શાસ્ત્રયોગ: સામર્થ્યયોગ. અથવા યોગાત્રય ચક્ર: ક્રિયાત્રય-ચક્ર ક્ષણાત્રય-ચક્ર. ધરી=ધારણા કરી. આદર્યો=આદર પૂર્વક સેવા કરી. ભરતાર=સ્વામિ. માલિક.

ધારણુ=ધારણ કરવું; આગળ આપવો યોગણુ=યોગણ કરવું
 નભાવવું સહાય કરવી તારણો=પાર પહોંચાડવું સસાર સમુદ્ર
 તરાવવો અથવા કર્તા અર્થના પ્રત્યગતી અગેશાએ ધારણુ=
 ધારણ કરનાર યોગણુ=યોગણ કરનાર તારણો= તારનાર.
 પારપહોંચાડનાર નવ-રસ=નવ રસ ૧ ગુર્જાર. ૨ હાસ્ય: ૩ કરુણ.
 ૪ રૌદ્ર. ૫ વીર: ૬ ભયાનક. ૭ અદ્ભુત. ૮ ખીલાસ: ૯ શાત: એ
 નવરસ અથવા, નવસર=નવ સેરવાળો મુગતા-હાર=મૌકિતક
 હાર; મોતીનો હાર ૧૬

શુદ્ધ પ્રણિધાને કરીને અથવા ઇચ્છાદિક ત્રણ યોગે કરીને, શ્રી નેમિ-
 નાથ પ્રભુને સર્વથા સ્વામિ તરીકે આદરપૂર્વક સ્વીકારી લઈ, મેં તેની
 જ આરાધના શરૂ કરી દીધી તેને જ આશ્રયદાતા પાલનહાર તાર-
 ણહાર: અને નવસરો મોતીનો હાર માની લીધા છે.

મોતીનો નવસરો હાર જમ હૃદય વિષે રહીને આનંદ અને શોભા
 આપે છે, તે પ્રમાણે આ નેમિનાથ ભરતારને હૃદયમાં ત્રણેય યોગે
 કરીને આદરપૂર્વક ધારણ કરવામાં આવેલા છે.

આપને હાથે દીક્ષા પામવાથી મારો યોગાવગ્ચક યોગ સફળ થયો
 છે. દીક્ષાનું આપની આજ્ઞા પ્રમાણે બરાબર પાલન કરવાથી મારો
 ક્રિયાવગ્ચક યોગ સફળ થયો છે. અને આપના પહેલાં જ મોક્ષમાં
 જવાથી મારો ફલાવગ્ચક યોગ પણ સફળ થવાનો જ છે. ૧૬
 નવ-રસ-શબ્દને બદલે હાર શબ્દના સાન્નિધ્યથી નવ-સર-પાઠ
 ઠીક લાગે છે મોતીનો મોટામાં મોટો હાર. નવસરોહાર કહેવાય છે.
 તેનાથી છાતી પૂરેપૂરી ઢંકાય છે, અને ખૂબ શોભે છે. એ પ્રમાણે
 “નવસરો હારની માર્ફક શ્રી નેમિનાથ સ્વામિને હૃદયમાં પૂરેપૂરા
 ધારણ કર્યા છે.” એવો ભાવ સમજાય છે. નવરસ શબ્દનો અર્થ
 તાણી તુણીને હાર શબ્દને બંધબેસતો કરવે પડે છે. છતાં બહુશ્રુતો

પ્રમાણભૂત છે. નવસર પાઠને અધુરું માનીને, નવરસો પ્રસિદ્ધ છે, તે ખ્યાલથી નવરસ એ રીતે પાઠ સુધારવાના ખ્યાલથી કાઢ્યો મુક્યો પણ હોય.

૧૬

૧૭. ઉપસંહાર :

કારણ-રૂપી પ્રભુ ભજ્યો, રે

ગણ્યો ન કાજઃ અ-કાજ. મનરાં

કૃપા કરી મુજ દીજ્યો રે

આનન્દ-ધન-પદ-રાજ. મનરાં ૧૭

કારણ-રૂપી=નિમિત્ત તરીકે-પ્રબળ નિમિત્ત તરીકે. કાજ=કાર્યઃ સંકળતા અ-કાજ=અકાર્ય. નિષ્કળતા સંકળતાઃ કે નિષ્કળતાઃ નો વિચાર કર્યા વિના જ જટલી શક્તિથી ભજી શકાય તેટલી શક્તિથી પ્રબળ નિમિત્તરૂપ સમજીને પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ. તો હે પરમાત્મા ! કૃપા કરીને આનંદધનના પદનું રાજ્ય-ભોક્ષ મને હવે જલ્દી આપી જ દીજોને ! ! શા માટે ટીક કરો છો ? કારણ હોય, તો કાર્ય થવું જ જોઈએ, આપના ભગવદ્વરૂપ કાર્ય હાજર છે, તો પછી આનન્દધનપદના રાજ્યરૂપ કળ-કાર્ય કેમ સંકળ ન થાય ? થાય જ.

૧૭

૨ હ સ્વાર્થ :

શ્રી નૈમિનાથ પ્રભુના જીવનરૂપી વિશાળ ગગનાલોગમાં શ્રી રાજમતીરૂપી વિજળી બૂબ ચમકે છે, તેથી પ્રભુના જીવનના પ્રસંગો સાથે વણીને સ્તવન કારે પ્રભુની અસાધારણ વીતરાગતાતુ જોરદાર નિરૂપણ કર્યું છે બીજા ૨૩ તીર્થંકર ભગવંતો પણ જન્મથી વીતરાગ વૈરાગી હતા પરંતુ તેમના શ્રી મહિ-નાથ શિવાયના દરેક લોગાવલી કર્મોના ઉદયને ખપાવી નાંખવા

માટે પરણ્યા હતા. ત્યારે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુના જીવનમાં એ ખુણી છે, કે-નેઓ પહેલેથી જ પરણ્યા નહોતા બાળપ્રવ્રણ્યારી હતા એટલે કે- તે રીને શરૂઆતથી જ વીતરાગ હતા એમ જગત સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકે તેમ હતું વિશેષ ખુણી તો એ હતી, કે-રાજીમતી જેવી રૂપગુણના ભંડાર સમાન રાજકુમારી સામે આલીને પત્ની બનવા હાજર હતી શ્રી નેમિનાથ પ્રભુની પત્ની થવામાં પોતાને પરમ ભાગ્યશાળી માનતી હતી. અને છેવટ મુધી પ્રયત્ન કરવા તત્પર હતી, ઉપરાત, પાછળના આડ ભવથી તે પ્રમાણે પત્ની બનતી આવતી હતી એ રીતે સ્નેહ સંબંધને ટકાવી રાખ્યો હતો. સ્નેહનું આવું જોરદાર દોરડું કાપવું ઘણું મુશ્કેલી ભરેલું કામ હતું. છતાં, તે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુએ એક ક્ષણવારમાં જ સહજ રીતે જ કાપી નાખ્યું હતું અને પોતાની વીતરાગતા જગત્કેર કરી દીધી. આ તેમના જીવનની વિશિષ્ટતા છે

ત્યારે, શ્રી રાજીમતી પણ તેમને છેવટ મુધી છોડતા નથી. તેમની પાસે દીક્ષા લે છે કેવળ જ્ઞાન પામીને શ્રી નેમિનાથ પ્રભુની પહેલાં જ મોક્ષમા જાય છે. આ કારણે વીતરાગ ભગવાન સાથે નારીના સંબંધનું વર્ણન ઘણું જ બેહુકું લાગે તેવું છે પરંતુ, શ્રી રાજીમતી પણ મોક્ષમાં જાય છે. આ કારણે તેનું વર્ણન દોષને બદલે ગુણરૂપ બની જાય છે વર્ણનકાર કવિનું તાત્પર્ય તે બનેયના પ્રેમ પ્રસંગોનું રસમય વર્ણન કરવામાં નથી પરંતુ તેનું તાત્પર્ય આવા બે ભવાંતરના અવિઘટક પ્રેમીઓ પણ કેવી રીતે-વીતરાગ બને છે ? વીતરાગ બને છે, અને તેજ ભવમાં મોક્ષમાં જાય છે. આ અદ્ભુત ભાવદંપતીપણનો અદ્ભુત દાખલો જગતમાં અજોડ હોવાથી, શ્રી નેમિનાથ પ્રભુના ઘણા ખરા સ્તવનો, થોથો, ફાગો, હોરી, પદો વિગેરે પ્રકારના વિવિધ સાહિત્યના પ્રકારોમાં શ્રી રાજીમતીજીને યાદ કર્યા વિના કોઈ પણ કવિ યા ગ્રંથકાર રહી શક્યા જ નથી તેનું તાત્પર્ય આ છે

તેજ પ્રમાણે, દરેક જન્ય આત્મા સારસંગે પ્રાપ્ત રાખી નિર્ગમી અને ગુણોનો રાગ. છે. પરંતુ, તે સસારગી કેડી ખાણમાં કમરેથી માટી માથે ગુંધાદ ગમેનો હોવાથી તેના તે સર્વ ગુણો કાઢાયેલા હોય છે પરંતુ, જો તે આત્મા પોતાના ગુણો ખીજવવાની દૃષ્ટિ કરે, ખાણ-માથી નીકળવા, અને આપ જેવા પારસમણિનો સપર્શ કરે, તો તે પણ નિષ્કામી અને નુપઆરામી. તરીકે જની જાય છે.

૨. આત્મા એક એવું દ્રવ્ય છે, કે જે જ્ઞાન ગુણને લીધે બીજાન મધ્ય અન્ય દ્રવ્યો કરતાં તે જુદો પડે છે. તે ગુણ દરેક જોય પદાર્થો સાથે જોડાઈને-દરેક જોયોને જાણે છે, અને જાણેલું બીજાને જાણાવીને તેઓને પણ સર્વ જાંઈનો જાણનાર બનાવી મૂકી શકે છે. એટલે કે- જોયોને જ્ઞાન-મય બનાવી શકે છે જો આત્મામાં જ્ઞાન જેવો કોઈ આ ગણ ન હોત, તો જગતમાં શું શું છે? અને તે કેવી કેવી રીતે છે? તે કોઈ પણ જાણી શકત નહીં; કોઈપણ કોઈનેય જાણાવી શકત નહીં શું હોત? તે કોણ કહેત? કોણ સાબળત? કોણ જાણત? તેથી જ્ઞાન ગુણને લીધે સર્વ જોયો પણ જ્ઞાનાકાર બની જાય છે તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સામાન્ય આત્માઓ, અને સર્વજ્ઞ આત્માઓ સર્વથા જાણી શકે છે, અને કેટલેક અશે કહી પણ શકે છે, કે—“અમુક પદાર્થ અમુક રીતે છે, અને અમુક રીતે નથી બીજાને પદાર્થ તેથી જુદી રીતે છે વિગેરે.” આમ જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનીઓની પરપરા જગતમાં અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહે છે. આગમો-પુસ્તકો-પંડન-પાઠન-વિગેરેનું અસ્તિત્વ તેથી જ છે. તેનો ઉપયોગ પણ છે. આપણા આત્મામાં પારસમણિ તરીકેનો જ્ઞાન ગુણ મુખ્ય હોવાથી જગતના સર્વ પદાર્થો જોયરૂપ બની શકે છે. નહીંતર, જ્ઞાન નહીં. તો જોયનો સભવ પણ ક્યાંથી હોય? ઉપચારથી જ્ઞાન-જોયની અભેદતા સમજવાથી, જોયો પણ જ્ઞાનમય બની જાય છે. તેથી જ્ઞાનરૂપ પારસમણિના સંપર્કથી, જોયોરૂપ જોડાના કટકા પણ જ્ઞાનરૂપ સોનામય બની જાય છે. જેથી કરીને દરેક પદાર્થો જાણવામાં આવી શકે છે-જાણાય છે-તેનું ઉડામાં ઉડે અને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ કેવું છે? તે પણ આત્માને પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે અને તેથી આગળ વધીને હોયોપાદેયરૂપે ત્યાગ કે સ્વીકાર: કરી શકાય છે. નહીંતર જગતમાં ઘેર અધકાર જ હોત, જગત હોત કે કેમ? તેની કલ્પના કરી જોવા જેવી છે: કર્તવ્યાકર્તવ્ય જેવું

પણ કંઈ ન હોત પરંતુ, તે અધૂરું છે : માટે આત્મામા જોયોને જાણવાની અચિન્ત્ય જ્ઞાન શક્તિ છે તે એમ કેમ છે ? એ પ્રશ્ન નકામો છે, તે છે. જેમ છે, તેમ છે તેમ કશું કરવું, એજ કર્તવ્ય રહે છે. તે અતારીને “ પરમાત્માની વિદ્યેમાં સદ્બ્રૂત સર્વ-શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ છે.” એમ અતારી આપેલું છે ૧

૧. જ્ઞાનની સર્વ જોયો વિષે વ્યાપકતા:—

“ સર્વ-વ્યાપી કહે સર્વ-જાણુગપણે.”

“ પર-પરિણુમન-સ્વ-રૂપ. મુ-જ્ઞાનિ ।

પર-રૂપે કરી તત્ત્વપણું નહીં.

સ્વ-સત્તા ચિદ્-રૂપ.”

મુ-જ્ઞાનિ । ૨

સર્વ-વ્યાપી=સકળ ત્રણ લોક તથા અલોકમાં, સર્વ દ્રવ્ય: ક્ષેત્ર: કાળ: ભાવ:માં વ્યાપીને રહેલું સર્વ-જાણુગપણે=સર્વ કાંઈ જાણનાર હોવાથી. પર-પરિણુમન-સ્વ-રૂપ=ખીજા રૂપે પરિણામ પામવાના સ્વરૂપ વાળો. પર-રૂપે ખીજા પદાર્થ રૂપે તત્ત્વ-પણું=પોતાના તત્ત્વપણું સ્વ-સત્તા=પોતાની વિદ્યમાનતા, પોતાનું અસ્તિત્વ, ચિદ્-રૂપ=જ્ઞાનમય. ચેતનામય ૨

જગત્માંના દરેક પદાર્થ: સ્વ-દ્રવ્ય: સ્વ-ક્ષેત્ર: સ્વ-કાળ: અને સ્વ-ભાવ:ની અપેક્ષાઓ સ્વ-સ્વરૂપે છે. અને પર-દ્રવ્ય: પર-ક્ષેત્ર: પર-કાળ: અને પર-ભાવ:ની અપેક્ષાઓ પર-પદાર્થરૂપે છે-ખીજા કરતાં જુદા પદાર્થ રૂપે છે. દરેક પદાર્થ પોતપોતાના દ્રવ્ય: ક્ષેત્ર: કાળ: અને ભાવ:માં પરિણુમી રહ્યો હોય છે, ને પરપણાથી-પરના દ્રવ્યાદિકથી રહિત હોય છે. તેજ તેનું સ્વ સ્વરૂપ છે. તેજ તેની સત્તા છે તેજ એ પદાર્થ જગત્માં હોવાની સાબિતી છે. તે રૂપે જ તે પદાર્થ છે.

હવે, આહીથી ચર્ચા શરૂ થાય છે, કે—

“ આત્મા સર્વવ્યાપક છે.”

“કેમકે-તે સર્વને જાણે છે. તેનામાં સર્વના જાણકારપણું હોવાને લીધે, તે સર્વવ્યાપક વિષુ છે.” એમ કહો છો ને ? “તો-તે આત્મા-જ્ઞાન ગુણથી જને જને જાણે, તે તે જ્ઞેયરૂપે તે જ્ઞાન અને આત્મા પરિણામ પામશે, તોજ તે પદાર્થને પૂરેપૂરું તે આત્મા જાણી શકશે. જરા પણ જાણવાનું બાકી રહી જશે, તો તેના સર્વજાણકારપણામાં ખામી રહી જશે. એ તે ખામી ન જ રહેલી હોય, તો તે પદાર્થની નાનામાંનાની કે મોટામાંમોટી એક પણ એવી બાબત નહીં હોય, કે-જે તેના જાણવામાં આવી શકી ન હોય. એટલે કે- તે પદાર્થ સંપૂર્ણપણે જ્ઞાનમાં પ્રતિબિમ્બિત થાય છે, અથવા તો જ્ઞાન તે રૂપે સંપૂર્ણ બની જાય છે. તોજ તે તેને પૂરેપૂરી રીતે જાણી શકે છે. કોઈપણ ગુણ-સ્વભાવ, પૂર્ણ-સંપૂર્ણ હોય છે. અપૂર્ણ સંભવી શકે જ નહિં. રૂપિયો પોતાના સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણ છે. પૈસો પોતાના સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણ છે.”

એ બધી તમારી વાત ખરી. પરંતુ, એમ થવાથી-જ્ઞાન: જ્ઞેયને આકારે સંપૂર્ણ બની જતાં, જ્ઞાન જ જ્ઞેયરૂપે જ થઈ જાય. અને જ્યારે, જ્ઞાન જ્ઞેયરૂપે બની જાય, તો પછી, જ્ઞાન ગુણનો આશ્રય ભૂત આત્મા-દ્રવ્ય પણ જ્ઞેયરૂપે બની જાય. આમ થવાથી, સર્વજ્ઞ આત્મા અન્ય સર્વ પદાર્થરૂપે પરિણામ પામી જાય. તો જ તે વિષુ-સર્વવ્યાપક કહી શકાય એમ થવાથી, તેને પરપદાર્થપણે પરિણમવું પડે.

એ રીતે, પરપણું પામી જવાથી, તે આત્મ-પદાર્થનું પોતાનું જ સ્વ-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવરૂપ સ્વરૂપ છે, તે રહી શકશે નહીં. કેમકે-પર-દ્રવ્ય: ક્ષેત્ર. કાળ. અને ભાવ.પણું પામી જવાય, તો પછી તેનું પોતાનું તત્ત્વપણું-સ્વ-સ્વરૂપપણું રહેતું જ નથી. રહી શકે જ નહીં.

સ્વ-કાળે કરી સ્વ-સત્તા સદા,

તે પર-રીતે ન જાય.

સુ-જ્ઞાનિ ! ૫

જ્ઞેય-વિનાશો=જ્ઞેયનો નાશ થવાથી વિનશ્ચરુ=નાશવંત. સ્વ-કાળે કરી=પોતાને કાળે કરીને

સમયે સમયે ફરતા કાળની માફક જ્ઞેય પદાર્થ પાલુ ફરે, ને તેથી તેના નાશ તથા ઉત્પત્તિ થતા રહે, તેથી, જ્ઞાન પણ નાશવંત ઠરે છે. પરંતુ, પદાર્થની સ્વસત્તા પોતાના જ કાળની અપેક્ષાએ જ હ મેશાં હોય છે. એટલે, તે સ્વકાળની સત્તા બીજા કાળની રીતે ન જ જાય-પોતે બીજાપણ તરફ ન જ જાય. જો પરનો કાળ પણ પોતાનો કાળ બની જાય, તો સ્વ અને પરમાં કશોયે ભેદ ન રહે. માટે પોતાની સત્તા પોતાના જ કાળની અપેક્ષાએ છે.

જો એમ નહીં માનવામાં આવે, તો ઘટાદિક અનિત્ય જ્ઞેય પદાર્થો નાશ પામે, ત્યારે જ્ઞાન પણ નાશ પામે. અને તેની સાથે નિત્ય આત્મા પણ નાશ પામે. એ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાતના આશ્રયભૂત આત્મા પણ નાશવંત ઠરે.

માટે, સ્વકાળ: એજ સ્વ-સ્વરૂપ છે. પરકાળ: એ પરસ્વરૂપ છે. તેથી સ્વ-સ્વરૂપી પદાર્થ પરરૂપે બની શકે નહીં. પરરૂપે બન્યા વિના પરને જાણી શકે નહીં. પરપદાર્થ નાશવંત હોય, તો જ્ઞાન અને તદ્વાધાર આત્મા પણ નાશવંત બની જાય. આ રીતે પણ પરસ્પર વિરોધ પામે છે.

૪. સાવથી-પરપણુ:-તથા પાંચેય પ્રશ્નોનો ઉપસંહાર:-

પર-ભાવે કરી પરતા પામતાં.

સ્વ-સત્તા થિર-કાણુ.

સુ-જ્ઞાનિ !

આત્મ-ચતુષ્કમયી પરમાં નહિં.

તો કિમ સહુનો રે જાણુ ?

સુ-જ્ઞાન !

પર-ભાવે કરી=પરપદાર્થોનું જ્ઞાન કરતાર આત્મા, પોતાના શિવાયના પદાર્થોના-ભાવોની-પર્યાયોની અપેક્ષાએ. પરતા=પરપણું. પામતાં=પ્રાપ્ત થતાં. સ્વ-સત્તા=પોતાની સત્તા, પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થિર-ઠાણુ=પોતાનું સ્થાન સ્થિર રાખવામાં છે.

આત્મ-અતુલકમયી=આત્માના ચાર-દ્રવ્યઃ ક્ષેત્રઃ કાળઃ અને ભાવઃ રૂપ. અતુલક=ચાર. ૬

પરપદાર્થના=પરમાણુ-આકાશ આદિકના જે ભાવો=એટલે પર્યાયો, તેનું જ્ઞાન જ્યારે આત્મા કરે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન તે પર્યાયોમય થાય છે, ને તેમ થવાથી, પરપણું પામી જવાય. એ સ્વાભાવિક છે. અને પોતાના પર્યાયોમાંજ-સ્વ-ભાવોમાંજ-સ્થિર સ્થાન કરવું-રહેવું, તેનું નામ જ સ્વ સત્તા છે. પર પર્યાયપણું પામવામાં પદાર્થોની સ્વ-સત્તા રહેતી નથી.

ઉપસંહાર:—

આ રીતે-આત્માના પોતાના જ દ્રવ્યઃ ક્ષેત્રઃ કાળઃ ભાવઃ બીજા પદાર્થોમાં સંભવી શકતા નથી, અને બીજાના આત્મામાં સંભવી શકતા નથી. તો પછી, આત્મા અન્ય સર્વ પદાર્થોનો જાણકાર કેમ સંભવી શકે ? ૬

કાં તો “આત્મા પર સ્વરૂપે બને છે.” એમ કયુલ કરવું જોઈએ. કાં તો—“આત્મા અન્ય સર્વ પદાર્થોનો જાણકાર બની શકે નહીં.” એમ કયુલ કરવું જોઈએ.

जीषो य न सच्च-गओ. तो तद्धम्मो कहं भवइ वाही ? ।

कहं वाऽ-लोए धम्मा-ऽऽइ-विरहिण गच्छइ अणन्ते ? ॥१८॥१८॥

वीस-वीसी

અર્થ — “જીવ જો સર્વવ્યાપક નથી, તો તેનો ધર્મ જે જ્ઞાન, તે [આત્માથી] બહાર કેમ હોઈ શકે ? અને ધર્મારિતકાયાદિકથી રહિત એના અલોકના તે (જ્ઞાન અને જ્ઞાનાત્મા) કેમ જઈ શકે ?”

મેળવવામાં આવે, તો સહજ રીતે આ શંકાનું સમાધાન થઈ જાય
નેમ છે. વાસ્તવિક રીતે તો આવી બાબત જની શંકાજ તેને ન થાય

પવનની ગતિ, વિજળીની ગતિ, તીવ્રગતિવાળા વાહનોની ગતિ,
સામાન્ય પ્રાણીની ગતિ કરતાં કેટલાંયે ગણી હોય છે એક દિવ-
સમાં ૬૦-૭૦ માઇલ ચાલી શકનારો માણસ તીવ્રગતિવાળા સાધ-
નની મદદથી એક દિવસમાં બે ત્રણ હજાર માઇલ ઉપર પહોંચી
જાય છે. તો સાધનથી શું અશક્ય બને છે ? તે જ પ્રમાણે કેવળ-
જ્ઞાન રૂપી સાધન મળી જાય, તો પછી તેટલું જાણવું અશક્ય નથી.
સામાન્ય જંતુના જ્ઞાન કરતાં એક વિદ્વાન માનવનું જ્ઞાન કેટલા ગણ
વધારે હોય છે ? તે કેમ સંભવી શકે ? છતાં સંભવે છે ને ?

૧૧. માટે, સામાન્ય સમજના માણસોને એવા પ્રશ્નો થાય છે, અને
તેના મનમાં શું ચલણ પેદા કરે છે. પરંતુ, વિશ્વના વ્યાપક તત્ત્વજ્ઞોને
એવા પ્રશ્નો ઉઠવાનો સંભવ જ નથી

૨. ઉપસંહાર: પારસમણિ કરતાંયે પરમાત્મામાં વિશેષતા

શ્રી-પારસ-જિન પારસ-રસ-સમો.

પણ હાં પારસ નાહિં. સુ-જ્ઞાનિ ।

પૂરણ-રસિયો હો । નિજ-ગુણ-પરસનો

આનન્દ-ધન મુજમાંહી. સુ૦ જ્ઞાનિ । ૮

શ્રી-પારસજિન=શ્રીપાર્શ્વનાથ જિનેશ્વર દેવ. પારસ રસ-
સમો=પારસમણિના રસ જેવો. પૂરણ-રસિયો=પૂર્ણ રસથી
ભરપૂર. નિજ-ગુણ-પરસનો=પોતાના ગુણોમાં પ્રસન્ન. આનં-
દ-ધન=આનંદના ધન સમાન પારસમણિ કરતાંયે ચડીયાનો
આત્મા.

જેમ પારસમણિ પોતાના સ્પર્શથી લોહાનું સોનું કરી નાંખે છે,
તે પ્રમાણે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પણ તેના જેવા પારસ હોવાથી

તેમનાં મંબંધમાં આવનારા બીજા જીવોને પણ પોતાના જીવા
ખનાવી દે છે.

છતાં, પારસનાથ પ્રભુ પારસમણિ પણ નથી, કેમકે-પારસમણિ
ગડ છે, પત્થર છે.

ત્યારે, શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પોતાના ગુણોમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રસન્નતા-
મય છે. એટલે જ-પૂરેપૂરા રસથી ભરપૂર છે. આનંદના ધનરૂપ છે.
“તે પ્રમાણે-મારામાં પણ “આનંદ ધન-આનંદના સમૂહમય-
પૂર્ણરસિક આત્મા પોતાના ગુણોથી પ્રસન્ન છે.” એમ શ્રી
પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સંબંધથી મને પણ પ્રતીતિ થાય છે.”

પારસમણિ નિજ ગુણોમાં પ્રસન્ન અને પૂર્ણ રસિયો-આનંદધન નથી.
તે ગડ પત્થર છે. છતાં, તે પોતાના સ્પર્શથી બીજામાં પરિવર્તન
કરી શકે છે, તો પૂર્ણરસિક સ્વગુણમાં પ્રસન્ન શ્રીપારસનાથ પ્રભુ
યુ ન કરી શકે ?

અ-ગુરુ-લઘુ-પર્યાય-ની સમજ : વાણીનેય અગોચર છે : સામા-
ન્ય હ્રસ્વ જીવોના જ્ઞાનને અગોચર છે માત્ર-કંડપનાથી અને
ઘાતોથી સ્કેજ ખ્યાલ આપી શકાય તેમ છે ખરી રીતે એવા
પદાર્થો શાસ્ત્રો ઉપરની શ્રદ્ધાથી માની લેવાની વસ્તુઓ છે બુદ્ધિથી
તો સામાન્ય રીતે અંબીજ કરાવી શકાય છે.

અ-ગુરુ-લઘુ-પર્યાયા : સૂક્ષ્મા અ-વાગ્-ગો-ચરા : ।

અર્થ. “સૂક્ષ્મ અ-ગુરુ-લઘુ-પર્યાયો શબ્દથી સમગ્રની ગડાય તેવા નથી”.
દાનતં કોઈપણ એક ચીજ ઓચ્છામાં ઓચ્છા લાલ રંગની છે
તેના કરતાં સ્કેજ વિશેષ લાલ રંગની બીજી વસ્તુ હોય છે એમ
સ્કેજ સ્કેજ વધારે-વધારે-લાલ ગુણ હોય, તેવી આખા જગતમાં
જેટલી લાલ ચીજો હોય, તે સર્વની લાલાશને એકઠી કરીયે. તો
અધી વધને લાલાશ જગતમાં કેટલી થાય ? અને ઢરેકમાં જે

છે, તો જ ને કાંઈ હોય છે, તે જાણી શકાય છે. નહીંતર, જગત્ અંધ-કારમય હોત. યા કેમ હોત ? તે કહી શકાય નહીં જાણ્યા વિના કહેનાર કોણ ? જગત્ના પદાર્થો જાણવામાં આવે છે, માટે તેનો જાણકાર આત્મા છે “આત્મામાં જાણવાની શક્તિ છે.” એ કોઈ પણ પ્રકારની ફલીલ વિના જ સર્વ કોઈને સમજી શકાય તેમ છે અને સાબિત પણ કરી શકાય તેમ છે. ઈજ્ઞાના મડદાં રીતસર પ્રાણીનાં શરીર હોવા છતાં તેમાં હજારો વર્ષે પણ જાણવાની શક્તિ આવી નથી કરોડો વર્ષે પણ જાણવાની શક્તિ ધરાવી શકે તેમ નથી એ ઉપરથી જાણવાની શક્તિ ધરાવનાર કોઈ પદાર્થ શરીરમાં રહેલો જુદો જ છે તે આવે છે અને જાય છે. તેની સાથે જ્ઞાન શક્તિ હોય છે તેથી તે આવે છે, ત્યારે જ્ઞાનશક્તિ જણાય છે જાય છે, ત્યારે ચાલી જાય છે સામાન્ય રીતે પણ જરા સૂક્ષ્મ વિચારણાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તો આ સમજમાં આવી શકે તેમ છે જેને ન સમજવું હોય, તેના ધ્યાનમાં એ આવે તેમ નથી.

આત્મામાં જાણવાની શક્તિ કેવી છે ? તે જાખતમાં જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જુદા જુદા વિચારો બતાવ્યા છે

કોઈ કહે છે કે “હરથી આત્મા જાણી શકે છે. તથા કેટલાક હરના કે આડમાં રહેલા પદાર્થોને આત્મા જાણી શકતો નથી. તે માટે-આત્મા સર્વવ્યાપક છે. જે જે પદાર્થો સાથે ઇન્દ્રિયો મારક્ત આત્માનો સંયોગ થાય છે, તે તે પદાર્થોને તે જાણી શકે છે અને યોગી થયા પછી ઇન્દ્રિયોની મારક્ત વિના પણ જેની સાથે સંયોગ થાય છે, તેને તેને તે જાણી શકે છે આ રીતે આત્મા સામાન્ય રીતે જ્ઞાન રહિત જડ જેવો છે, પરંતુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે માટે તે વખતે તે ચેતન હોય છે માટે આત્મા સચેતન કહેવાય છે ” આ બધું બરાબર ઘટી શકતું નથી પરંતુ આત્મા પદાર્થોની પાસે જતો નથી. પદાર્થો આત્માની પાસે આવતા નથી. છતાં પણ તેનું જ્ઞાન તે કરી શકે છે એટલે કે-

આત્મા શરીર વિગેરે પાસેના, ઝાડ વિગેરે ફરના, પદાર્થોને જાણી શકે છે. અને કોઈ માટે તો દુઃખનો અનુભવ પોતાનામાં થાય છે. એમ પોતાની અંદરના પદાર્થોને પણ તે સમજી શકે છે વળી આરી-સામાં પદાર્થનું જેમ પ્રતિબિમ્બ પડે છે, તેમ આત્મામાં પદાર્થનું પ્રતિબિમ્બ પણ પડતું નથી. કેમકે—અર્પિ આત્મામાં અર્પિ કે રૂપિ પદાર્થનું પ્રતિબિમ્બ પડી શકે નહીં પરંતુ, આત્માની સ્વતઃશક્તિ જ એવી હોય છે, કે—તે સર્વ કાંઈ વિષય-વિષયી-ભાવ સંબંધથી જ જાણી શકે છે. આ સિવાય બીજી કોઈ રીતે નહિં જ.

જગત્માં જેટલા પદાર્થો જોવામાં આવે છે, તે દરેક જાણવાની શક્તિ ધરાવતા નથી હોતા. કેટલાકજ એ શક્તિ ધરાવે છે. સચે-તન પ્રાણીઓ જ એ શક્તિ ધરાવે છે આ છટ એ શક્તિ ધરાવતી નથી ધરાવતી નહોતી, અને ભવિષ્યમાં કદીએ શક્તિ ધરાવી શકશે નહિ

માટે, જે પદાર્થમાં જ્ઞાન શક્તિ છે, તે સંપૂર્ણ છે, જરા પણ અધુરી નથી કોઈ પણ દ્રવ્યની, કોઈ પણ શુણ્ણની, સંપૂર્ણ શક્તિ હોય છે તો જ તે દ્રવ્ય પોતપોતાના શુણ્ણથી પૂર્ણ ગણાય

આમ છતાં, દરેક પ્રાણીઓ અને તેના જ્ઞાન દરેક વખતે સંપૂર્ણ જાણી શકતા હોય, એમ જાણવામાં આવતું નથી. તેમ થવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે:—

જો કે, પ્રાણીના શરીરમાં રહેલા દરેક આત્મામાં સંપૂર્ણ જાણવાની શક્તિ હોય છે પરંતુ, તે શક્તિ ઢંકાયેલી હોય છે. આત્મા ઉપર એવો કોઈ પડદો આવી ગયેલો છે, કે—જેથી કરીને તેનું જ્ઞાન પણ પડદાથી ઢંકાયેલું રહે છે, પડદામાં થઈને જેટલું બહાર આવી શકે છે, તેટલી જ તેનાથી જાણવાની શક્તિ વાપરી શકાય છે.

તે પડદાનું કારણ એમ છે, કે—આત્મામાં જેમ અનેક સ્વભાવો છે, તે પ્રમાણે અન્ય પદાર્થો સાથે સંયોગ પામવાનો પણ એક સ્વભાવ છે. અને તેજ પ્રમાણે આત્મા જેમ એક નક્કર પદાર્થ છે, તેજ

પ્રમાણ-ઢીલો પણ પોતે છે. એજ રીતે પુણ્નલ પરમાણુ નામના પદાર્થમાં પણ એવો સ્વભાવ છે કે- “ઢીલા આત્મા સાથે મિશ્રણ પામી જવું.” આવો સ્વભાવ બીજા કોઈ પદાર્થમાં નથી તેથી આત્મા સાથે સંયોગ થવા છતાં તે પદાર્થો-પરમાણુઓની જેમ આત્મા સાથે મિશ્ર થઈ જતાં નથી પણ પરમાણુઓના જત્યા અને આત્મા જેમ દૂધ અને પાણી મળી જાય, તેમ મળી જાય છે. તપેલા લોઢાના ગોળામાં અગ્નિ લાગ્યો દેખાય છે, તેમ એ બન્નેય મિશ્ર થઈ જાય છે. આથી કીને આત્મા પુણ્નલ પરમાણુ મય બની જતો નથી. તેમજ પુણ્નલ પરમાણુઓ આત્મામય બની જતા નથી છતાં બન્નેયનું વિલક્ષણ મિશ્રણ થાય છે કેમકે- તેવા તે બન્નેયમાં કુદરતી સ્વભાવો પ્રગટ થઈ શકે છે એવા સ્વભાવો કેમ છે ? તેનો જવાબ નથી પરંતુ એમ ઠે, માટે એમ બને છે એમ બને છે, માટે એ સ્વભાવો માનવા પડે છે. કેમકે- એ સ્વભાવો છે, કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યા નથી પણ છે, છે, ને છે.

તેઓ મિશ્ર થવા છતાં, એક બીજા રૂપે થઈ જતા નથી, માટે છુટા પણ પડી શકે છે. ઉકાળીને દૂધમાંથી પાણી દૂર કરી શકાય છે, તે પાણીને વરાળરૂપે બનાવીને છુટું પાડી શકાય છે. અથવા ખટાશ નાંખીને દૂધને ફાડી નાંખીને બન્નેયને છુટા પાડી શકાય છે. તેમ આત્મા અને પુણ્નલો છુટા પડી શકે છે, અને જેટલે અંશે કે સંપૂર્ણપણે છુટા થાય છે, તેટલે અંશે અથવા સંપૂર્ણપણે તેની જ્ઞાન શક્તિ પણ કામ કરતી થઈ જાય છે.

એ બેના પરસ્પર ચોંટવાથી આ દૃશ્યમાન સૃષ્ટિ ખડી થાય છે. તથા એ મિશ્રણ થવાથી જ, સૃષ્ટિના પદાર્થો ઉપર રાગદ્વેષ થાય છે, તેનું સંવેદન થાય છે તેને યોગે કર્મ બધાય છે. કર્મો પરમાણુઓના બનેલા છે પરમાણુઓમાં પણ પરસ્પર એકઠા થવું, આત્માની સાથે મિશ્રણ થવું. પાછા છુટા પડવું વિગેરે સ્વભાવો છે

આત્મામાં પરમાણુઓ સાથે મિશ્રણ પામવાનો સ્વભાવ છે, તે પ્રમાણે તેનાથી છુટવાનો પણ સ્વભાવ છે. દ્રવ્યાનુયોગની પરિભાષામાં તે

ખન્નેયને સ્વભાવ કહેવાય છે પરંતુ આધ્યાત્મિક-ચરણાનુ-
યોગની પરિભાષામાં પુદ્ગલો સાથે મિશ્રણ કરનારા સ્વભાવોને
વિભાવ સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. અને ખન્નેયને છુટા કરનારા
સ્વભાવોને-સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે.

હવે, આત્માનોય જ્ઞ-સ્વભાવ સહજ જ છે, છતાં પુદ્ગલ પરમાણુ-
ઓના જથ્થાથી તે ઢાંકાય છે, અવરાય છે, દબાય છે, તે દબાણની
અસરથી ઉત્પન્ન થતી જ્ઞાનની ખંડિતપ્રભા-વૈભાવિક-ક્ષાયોપામિક
જ્ઞાન કહેવાય છે. અને સંપૂર્ણ ઢાંકણનો ક્ષય થઈ જવાથી, એટલે
કે ઢાંકણ તરીકેનો પર્યાય નાબુદ થવાથી પ્રુલ્લી થયેલી જ્ઞાનની
સંપૂર્ણપ્રભાને સ્વાભાવિક-ક્ષાયિક જ્ઞાન કહેવાય છે ત્યારે, તે
સર્વજ્ઞ હોય છે સર્વ કંઈ પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે એક જ
સમયમાં એકી સાથે જાણી શકે છે

કેટલાક કહે છે, કે-“આત્મા ઘણું જાણી શકે છે. પણ “સંપૂર્ણ
જાણી શકે છે” એમ ખરા અર્થમાં કહી શકાય નહિ. ઉપચારથી-
એક વધુ જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિને સર્વજ્ઞ કહેા અને તેનું એ
રીતે સન્માન કરો, એ વાત ઠીક છે. પ્રાણીઓના જ્ઞાનમાં વધઘટ
માલુમ પડે છે, તેથી જ્ઞાન શક્તિ ઓછી વધતી હોવાનું માન-
વામાં વાધા ભર્યું નથી. પરંતુ, એક તો કુદડો મારવાની શક્તિ
૧૦ હાથની હોય, તો બીજાની ૧૫ હાથની હોય, પરંતુ લાખ કે
કરોડ હાથની ન હોઈ શકે માટે-જ્ઞાન શક્તિ પણ અપરિમિત
સર્વ કંઈ જાણનારો-ન હોઈ શકે. “એકના જ્ઞાન કરતાં બીજાનું
જ્ઞાન વધારે છે તેના કરતા બીજામાં વધારે છે. એમ જ્યાં છેડા
આવે, તે સર્વજ્ઞ.” આ અનુમાન પણ વધારે પડતું છે. માટે-સર્વજ્ઞ
એટલે- “સર્વ જાણનાર નહિ” પરંતુ “ઘણું જાણનાર.” એવો
અર્થ કરવો યોગ્ય છે”

આ પ્રશ્ન સામાન્ય સમજના માણસોનો છે. પરંતુ-વિશ્વના
પદાર્થોની વાસ્તવિક સ્થિતિના અભ્યાસી-તત્ત્વ જ્ઞાનના અભ્યાસી
આવા હુદ્ર પ્રશ્નો કે આવી ટુંકી સમજ ધરાવી શકે નહિ

દેવો વિગેરે લાખો હાય તો શુ ? પણ ગપટી વગાડતાંની સાથે જ અળાળે ગાઉ કુદી જવાનો શક્તિ ધરાવતા હોય છે. આત્મા આખા વિશ્વને એક ઢાણવારમાં ઉલટ-પાલટ કરી નાખવાની શક્તિ ધરાવતો હોય છે.

જો કે- એમ કોઈ કરતું નથી. કદી એમ બનતું નથી. આ પણ એક જાતની વિશ્વવ્યવસ્થા છે

ખરી વાત એ છે, કે- જ્ઞાન શક્તિ બહારથી પુસ્તકો જાણવાથીજ લાવી શકાય છે, એમ નથી તે આત્મામાંજ છે તે ઢકાયેલી છે. તેણે પુસ્તકના અભ્યાસની મદદથી ખુલ્લી કરી શકાય છે પણ બહારથી લાવી શકાતી નથી તે સર્વ કાંઈ જાણવાની સંપૂર્ણ શક્તિ આત્મામાં અનાદિ કાળથી હતી, છે, અને હશે. તેના ઉપરનું કર્મોનું ઢાંકણ ખસી જવાથી જેટલી તે ખુલ્લી થાય છે એટલું જ જણાય છે, તે પ્રગટ થાય છે “ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ” એમ માત્ર ઉપચાર ભાવાથી બોલાય છે.

ધુળથી આખો પડેલો હીરો સાફ કરવાથી ચમકવા માંડે છે તેથી તેમાં કોઈ નવી ચમક આવતી નથી હતી, તે ખુલ્લી થાય છે. એટલું જ થાય છે. માટે, સર્વજ્ઞેયો જાણવાની પૂરી શક્તિ છે, તે પૂરી ખુલ્લી થાય છે. તેથી, તે અપરિમિત છે. કેમકે- જાણવાના જેયો જગતમાં-અપરિમિત છે અનંત અનંત છે અથવા તે શક્તિને અપેક્ષાએ પરિમિત કહેવી હોય, તો પણ વાધો નથી. કેમકે-જગતમાં ત્રણેય કાળના મળીને જે કોઈ જ્ઞેયો હોય છે, તેને જ તે જાણી શકે છે. જે જ્ઞેયો નથી, જે વસ્તુ કદી સંભવિત નથી તેને સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન પણ જાણી શકતું નથી.

અનંત શબ્દ પણ અહીં-અનંત નહીં, તે અનંત એવા વ્યુત્પત્તિના અર્થમાં સમજવાનો નથી પરંતુ, અમુક અપરિમિત સંખ્યાના અર્થમાં શાસ્ત્રોમાં તેને જે રીતે પરિભાષિત કરવામાં આવ્યો છે, તે અર્થમાં સમજવાનો છે માટે આત્મા સર્વ કાંઈ જાણનાર સર્વજ્ઞ હોઈ શકે છે. વળી, એક બીજી અમારી દલીલ સાંભળો :-

‘એક માણસ હજાર વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે. બીજો માણસ તેના કરતાં બીજી હજાર વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે. આ દેશના માણસોને જે આ દેશની વસ્તુઓનું જ્ઞાન છે, તે બીજા દેશના લોકોને નથી તેની જ સાથે તેના દેશના પદાર્થોનું જ્ઞાન આ દેશના લોકોને નથી. છતાં બન્નેય દેશના લોકો—એક બીજાના દેશમાં જઈને પોતપોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકે છે વળી, ભૂતકાળની કે ભવિષ્ય કાળની ઘણી વસ્તુઓ આપણે જાણી શકતા હોય છે પણ તે તે વખતના લોકો તે જાણી શકતા હોય છે. અને ઇતિહાસ ઉપરથી આપણે તે પણ જાણી શકતા હોઈએ છીએ તથા કલ્પના ઉપરથી જેમ સુતાર કે કડીયા મકાનના પહેલેથી પ્લાન કલ્પીને પછી તે પ્રમાણે દરેક કબાટ કે મકાનનો માલ એકઠો કરવાની વેતરણ કરે છે ને પછી કબાટ કે મકાન બનાવે છે, એમ ભૂતકાળના માનવોને હાલના વર્તમાનનું ભવિષ્ય તરીકે જ્ઞાન થાય છે એ રીતે ત્રણેય કાળનું જ્ઞાન ઓછા વધતા સ્વરૂપમાં સામાન્ય માનવોને પણ થાય છે તો હવે, એમજ કહો, કે—એક આત્માની જ્ઞાન શક્તિનું માપ કેટલું આપી શકાય ? તમે પણ માપની મર્યાદા બાંધી આપી શકો તેમ નથી કેમકે—જુદા જુદા આત્માઓ જે જાણે છે, તે સર્વ એક જ આત્મા પણ જાણી શકવાની સંભાવના તમારી બુદ્ધિમા ખડી ધશે તેથી મર્યાદા બાધવા જતાં, તમારે પણ અનંત જ્ઞેયો જાણવાની આત્માની જ્ઞાન શક્તિ કબુલ કરવી પડશે જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ વિચાર નથી કરવામાં આવ્યો, ત્યાં સુધી માણસ ગમે તે ખોલે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરવા બેસે, ત્યારે તે બધું તેને છોડી દઈ સત્ય કબૂલ કરવું પડે છે

વળી, કોઈ કહે છે, કે—‘એકજ આત્મા સર્વજ્ઞ હોઈ શકે, પરંતુ ઘણા આત્માઓ સર્વજ્ઞ ન હોઈ શકે’

આ વાત પણ ખરાબર નથી જ્યારે દરેક આત્મામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન શક્તિ હોવાનું માની લીધું, પછી તેના ટાંકણ સર્વથા જેના

જૈન ધર્મઃ એ કોઈ ખાસ કોઈ એ બનાવટી બનાવેલા ધર્મનું નામ નથી, પરંતુ સર્વજ્ઞો એટલે વિજ્યી-જિનો. તેના સર્વશ્રવણને આધારે જે કર્તવ્ય માર્ગો વિગેરે બતાવવામાં આવે, તે “જિને ઉપદેશેલો ધર્મ, તે જૈન ધર્મ.” આટલું સમજ્યા પછી તમારી ઉપરની બધી ગેર સમજણો દૂર થઈ જશે.

આ સર્વજ્ઞના ઉપદેશમાંથી તે તે સ્થળ-કાળના લોકોના હિતને માટે ઉપયોગી થાય અને તેઓ પાલન કરી શકે તેવી બાબતો લઈને જે કોઈ હિતકારી લોકો તે નિયમો પૂર્વક વ્યવહાર બનાવીને, લોકો માટે જે ધાર્મિક સંસ્થા સ્થાપે છે, તે પણ આજે જુદા જુદા ધર્મોને નામે ઓળખાય છે. કારણ કે— સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મના કોઈ ભાગો તે તે સ્થળ-કાળના જીવો માટે-તેઓના આત્માના વિકાસ માટે-ગ્રહણ થયેલા હોવાથી, તે પણ સર્વજ્ઞનો ધર્મ હોય છે. ઉપચારથી તે ઉપદેશને પણ સર્વજ્ઞનો ઉપદેશ કહેવામાં હરકત નથી. કેમકે-તે હિતકારી પણ જો સર્વજ્ઞ હોય, તો ઉપચારની જરૂર પડતી નથી. જો તે સર્વજ્ઞ હોય, તો ખાસ જુદા-પણું થાય નહીં. એક જ સંસ્થામાં બધાનો સમાવેશ થઈ જાય. પરંતુ જો અસર્વજ્ઞ હિતકારી આ પ્રમાણે કરે, તો સર્વજ્ઞના ઉપદેશનો અંશથી પણ લોકોના હિતને માટે ઉપયોગ કરતા હોવાથી ઉપચારથી તેનેય સર્વજ્ઞ ગણવામાં હરકત નથી. તે અપેક્ષા-એ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને તેઓના ત્રીજી દષ્ટિના અનુયાયિઓને તેઓને અનુસરવા સર્વજ્ઞ તરીકે ગણાવ્યા છે.

એ અર્થ આચાર્યશ્રીને અભીષ્ટ છે, તેથી અર્થથી તેમની વાતમાં વિરોધ આવતો નથી. નહીંતર, સર્વજ્ઞ પ્રકરણ વિગેરે તેઓના જ અંથો સાથે વિરોધ આવે. પરંતુ સાચી વાત આ હોવા છતાં, મારી મચરડીને ગમે તેવા અર્થ કાઢવામાં પ્રામાણિકતા નથી. અને મારો મચરડીને આવા અર્થ કાઢનારા તો કોઈનેય સર્વજ્ઞ માનવા તૈયારજ નથી. કારણકે-તેઓ મોક્ષ દેવ: નારક

સર્વજ્ઞત્વ વિગેરેને અંતઃકરણથી માનતા હોય છે ? કે કેમ ? એ મોટામાં મોટો તેઓની સામે પ્રશ્ન છે. પોતાના મંતવ્ય વિષેના ભાગ્યે જ તેઓ ખુલાસો કરતા હોય છે. માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો આશય એ છે, કે—અસર્વજ્ઞો છતાં સર્વજ્ઞાના ઉપદેશનો લોકોના કલ્યાણ માટે પોતાની રીતે લાભ આપવા પ્રયાસ કરતા હોવાથી, ઉપચારથી સર્વજ્ઞો ગણી લેવામાં આવેલા છે. માટે બધું બરાબર ઘટી જાય છે.

ઉપચારનું પ્રયોજન—તેમની મારફત સાચા સર્વજ્ઞની વાણીનો લાભ તે જીવોને થયો હોય છે. માટે ઉપચારનું પ્રયોજન બરાબર ઘટી જાય છે. કારણ કે—તેઓની વાણી પણ મૂળ સર્વજ્ઞની વાણીના અંશરૂપ હોવાથી—અંશથી તેની સાથે સંગત હોવાથી—ઉપચાર કરવા માટેનું બીજક ધરાવતી હોય છે.

પોતપોતાને માન્ય ધર્મ પ્રણેતાને જ આગ્રહથી સર્વજ્ઞ માનવાની વાત બુદ્ધિ પૂર્વકના વિચારની સાધારણ આંચ લાગનાં જ તે આગ્રહ ઓગળી જાય તેમ છે. કારણ કે—જેની એકાંત વાણીમાં અપૂર્ણતા કે પરસ્પર વિરોધ જણાય, તેઓ વાસ્તવિક સર્વજ્ઞ હોઈ શકે જ નહીં. કારણ કે—સર્વજ્ઞની વાણીમાં પરસ્પર વિરોધ સંભવે જ નહીં.

“તો પછી, સર્વજ્ઞની વાણીના અંશને ઓલનારા બધાએ જો ઉપચારથી સર્વજ્ઞો કહેવાતા હોય, તો પછી—તેઓની વાણીમાં પરસ્પર વિરોધ જ કેમ સંભવે ? કેમકે—મુખ્ય કે ઉપચરિત એવા કોઈ પણ સર્વજ્ઞની વાણીમાં પરસ્પર વિરોધ હોઈ જ ન શકે.”

તમારી વાત બરાબર છે. સર્વજ્ઞોની વાણીમાં પરસ્પર વિરોધ હોય જ નહીં, હોય, તો તે સર્વજ્ઞો નહીં. સર્વ સર્વજ્ઞોનું જ્ઞાન એક જ પ્રકારનું હોય છે. સર્વજ્ઞોની એ જાતની સમાનતાને લીધે, ત્રણેય કાળના મુખ્ય સર્વ સર્વજ્ઞોના સમૂહને “એક સર્વજ્ઞ હોય છે.” એમ કહેવામાં વાધો આવતો નથી.

પ્રકારનું પરમહિત તેની સાથે સંકળાયેલું હોય, છતાં આજે તો આત્મવાદી પ્રજામાં અનાત્મવાદ ફેલાવવો-ધરાદા પૂર્વક ફેલાવવો” એ અનાત્મવાદીઓનો દૃઢ આગ્રહ છે. કેમકે-તેમ કર્યા વિના આત્મવાદી દેશોમાં તેઓની—આર્થિક: સામાજિક: રાજ્યકીય- વ્યાપારી: અને કૃષિ વિષયક: અસાધારણ ઉન્નતિ સંભવિત જ નથી “માટે જેમ બને તેમ “ આત્મવાદ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.” એવી જ જાનના ભાવિ પ્રજાના માનસ ઘડાઈ જવા જોઈએ” જ્યાં આ જાતનો જાહેર આદર્શ ઘડાયે જતો હોય, ત્યાં આત્મવાદની ચર્ચાની આશા જ કયાથી રાખી શકાય? વિરોધ કરવા ખાતર પણ આત્મવાદની ચર્ચા થાય, તોયે આત્મવાદને જીવાડી શકાય છે. પરંતુ જ્યાં સદંતર ઉપેક્ષા જ હોય, ત્યાં અસ્તિત્વ પણ શી રીતે ટકી શકે? દાર્શનિકોની ચર્ચાઓ પણ આત્મવાદના પ્રાણ હતા. તેને વાદવિવાદ અને ઝગડાનું રૂપ આપીને તેના અસ્તિત્વને જ જોખમમાં મૂકી દીધું છે.

સચેતન આત્મા પદાર્થનું સ્વતંત્ર પદાર્થ તરીકે અસ્તિત્વ સાબિત હોય, તો તેનું નિત્યપણું, કર્મનું કર્તૃત્વ: ભોક્તૃત્વ: મોક્ષ:પરલોક: સર્વજ્ઞપણું: અસર્વજ્ઞપણું: ભવ્યત્વ: અભવ્યત્વ સંસાર: આત્મવિકાસ: આત્માનું પતન: આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન: વિગેરે સહજ રીતે જ સાબિત થઈ જાય છે—અનિચ્છાએ પણ સાબિત થઈ જાય છે. આત્મવાદ સ્વીકારનારાઓ પણ આ ગણાવેલી બાબતોમાં સંદિગ્ધ હોય છે, જુદા જુદા સ્વરૂપો સમજાવે છે. તેમાં કેટલાક આત્મવાદીઓની બુદ્ધિની ન્યૂનતા અનાત્મવાદીઓની જેમ કારણભૂત હોય છે. ન્યૂનબુદ્ધિ ધરાવનારા અને પરસ્પર પક્ષ-પ્રતિપક્ષ રૂપે ઝગડનારા આત્મવાદીઓ અનાત્મવાદીઓ કરતા હજાર ગણા સારાં ઉન્નત: આગળ વધેલા: પ્રામાણિક, અને લાયકાત ધરાવનારા હોય છે. ભલે કદાચ સ્વભાવે ઉગ્ર અને કડક દેખાતા હોય, પણ તેઓ સન્માર્ગને રસ્તે છે ત્યારે ગમે તેવા ભલાં શાંત: પ્રામાણિક: સાચાં પદોપકારી:

નીતિમાન: અદ્ય આરંભ-સમારંભ ધરાવતા: ડાહ્યા: અને બાહોશ: જણાતાં હોય, છતાં જો તેઓ અનાત્મવાદી હોય, કે અનાત્મવાદના વફાદાર હોય, કે અનાત્મવાદને અમલમાં મૂકી સક્રિય ટેકો આપતા હોય, છતાં તેઓ અનાત્મવાદી હોવા માત્રથી સન્માર્ગે નથી હોતા. પણ ઉન્માર્ગે હોય છે. અને ખીજને પણ ઉન્માર્ગે દોરી જવાના દૃઢ આગ્રહવાળા હોય છે. માટે જગતમાં મોટામાં મોટા અહિતકારી તત્ત્વ તરીકે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રહ્યા હોય છે. પરંતુ અજ્ઞાન હોવાથી આત્મવાદમાં સમજી શકતા નથી, પરંતુ આત્મવાદને નુકશાન પહોંચાડતા નથી. ત્યારે અનાત્મવાદીઓ ઈશ્વર પૂર્વક આત્મવાદને નુકશાન પહોંચાડી જગતનું અસાધારણ અકલ્યાણ કરનારા હોવાથી, એ અપેક્ષાએ તેઓની બચકરતા અસાધારણ પ્રકારની માનવામાં કશું અસત્ય નથી.

કોઈનાયે ઉપદેશ વિના: અથવા ગમે તેવા વિદ્ને માર્ગમાં ખડા કરવામાં આવે તો પણ તેના ઉપર વિજય મેળવીને અતરના ઉંડાણમાંથી ઉઠતી મહાપ્રેરણાના બળથી સહજ રીતે જ: આધ્યાત્મિક જીવન જીવનારા અને જીવંતીકર એકધારી રીતે તે જીવન જીવીને તેમાંજ આનંદ માણનારા જગતમાં મળી આવે છે. દુન્યવી સુખ-સગવડો કે એશ-આરામના ઢગલા તેને આકર્ષી શકતા નથી. એટલી હદ સુધી ટકવાની અનાત્મિક શરીરની તાકાત નથી. એ તાકાત શરીરમાંના કોઈ જુદા જ તત્ત્વની છે. તે જ જુદા સચેતન આત્મપદાર્થનું અસ્તિત્વ સચોટ રીતે સાબિત કરી જ આપે છે. અને એ મોટામાં મોટું પ્રમાણ છે. એકલા માનવને વ્યક્તિગત જીવનમાં નીતિની બહુ જરૂર પડતી નથી. કારણકે-માનવ સ્વતંત્ર-પણે ગમે તેમ કરે, અને તેના સારા માઠા પરિણામે ભોગવીયે લે, પરંતુ સામાજિક જીવનમાં નીતિના ઠરેલા ધોરણને વફાદાર રહેવાની આવશ્યકતા બીલી ધાય છે. તે વિના ચાલી શકે જ નહીં. પતિ-પત્ની: પિતા-પુત્ર: ગુરુ-શિષ્ય. રાજા-પ્રજા: ના સંબંધો સ્થાપિત

કરવા પડે છે લેવડ-દેવડના નિયમો ડરાવવા પડે છે. ત્યાંસુધીયે આત્મવાદની આવશ્યકતાની અનિવાર્યતા ગહુ બાસતી નથી. પરંતુ, આધ્યાત્મિક જીવન નીતિથી પર છે-તેનાથી ઉચ્ચ કક્ષામાં છે. જેમાં બદલો લેવા-દેવાની ભાવનાને અવકાશ નથી હોતો. જેમાં દુન્યવી કૃષ્ણની આકાંક્ષા નથી હોતી. તેમાં આત્મ ભોગ આપવાની વૃત્તિ હોય છે. લોકનીતિથી પોતાના પૂરા હક્કનું ઠરેલું હોય, તે પણ સ્વેચ્છા વૃત્તિથી બીજાને આપી દેવાતું હોય છે, બીજા માટે સખી મૃકાતું હોય છે, બીજાને અર્પિત કરાતું હોય છે, અને તેમાં પ્રભાદ મનાતો હોય છે. તે જડ શરીરમાં અને જડ પૂરતી મર્યાદિત નીતિમાં સંભવિત નથી. તે સ્થિતિ આત્માઃ આત્માની આધ્યાત્મિકતા, વિનાસંભવિત નથી. તેમાંજ સંભવિત છે. તેમ છતાં આધ્યાત્મિક મનોવૃત્તિને પણ “જડ મનોવૃત્તિ” કહેવામાં આવે, તો તે માન્યતા માત્ર જ ગણાય, વસ્તુ સ્થિતિ ન ગણાય.

ટેલીપથી કે પ્લેચેન્ટના પ્રયોગોમાં વિસંવાદ કે સંવાદ જણાય, તેટલા ઉપરથી આત્મા કે અનાત્મા સાબિત કરવાનું યોગ્ય નથી. કેમકે-તે પદ્ધતિઓ હજી એક દેશીય અને ઉચ્છરતી બાલ્યાવસ્થામાં છે આધ્યાત્મિક સાચા યોગીનું સહજ જીવનઃ પૂર્વોપરનો દીર્ઘ અને પરિણામ જનક વિચાર કરવાની માતવોમાં રહેલી શક્તિઃ તેમાં થતા દૂર દૂરના સંબંધોના ચમત્કારિક અનુસંધાનો. અજબ કોયડા ઉકેલતા બુદ્ધિના પ્રયોગોઃ એ સઘળા જગતમાં અનુભવ ગોચર થતા પ્રમાણે આત્માના સાબિતી માટે પૂરતા છે.

કદાચ, આત્મા સાથે સંબંધ રાખતા જડ મનઃ જડ ઇન્દ્રિયોઃ જડ જ્ઞાન તંતુઓનો અસાધારણ શક્તિઓ. પણ આત્મા પદાર્થ ન હોવાનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. છતાં, તે સર્વની કેન્દ્રબૂત શારીરિક શક્તિઓની પાછળ સંચાલક રૂપે જે કોઈ એક તત્ત્વ છે, મન અને મનની જુદા જુદા વખતની જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓની પાછળ પણ તે સર્વને સાંકળનાર-સર્વનો સંબંધ જોડનાર જે એક તત્ત્વ

કામ કરી રહેલા હોય છે-તે આત્મા છે-તેના વિના-જ્ઞાનાત્મક-અનેક ચેતનાત્મક-આત્મા વિના સર્વ શૂન્યજ હોત. જેમ મોટામાં મોટા કારખાનાના કેન્દ્રમાં અગ્નિ: વીજળી: કે એવી કોઈ પણ મૂળભૂત શક્તિનો પાવર જ નાના મોટા સર્વ સંચાઓને પહેલેથી માંડીને છેલ્લે સુધી ચલાવે છે, એ શક્તિ ન હોય, તો બધુંયે બંધ. એ રીતે આત્મા સિદ્ધ થાય છે. દેશ પરદેશમાં ભતિસ્મરણ થયા હોવાના ઘણા દાખલા આપણે છાપાઓમાં વાંચીએ છીએ. જેને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું હોય, તે બાળક કે બાલિકા પોતાના પૂર્વ ભવના સ્વજન: ગામ: ઘર: મા-બાપ: પત્ની: વિગેરે કુટુંબીઓને ત્યાં જઈને ઓળખાવે છે. અને બધું કે- ત્યાં પહેલાં રહેતા હોય, પ્રથમથી જ બધાયને ઓળખતા હોય, એ રીતે વિગતથી બધી હકીકત કહે છે, અને તે સાચી હોય છે. એ રીતે પાછળના ભવનું શરીર છોડીને તેમાનો આત્મા આ શરીર બાંધીને તેમાં રહ્યો હોય છે. એ બધું શરીર કરતાં બુદ્ધા: સચેતન: આત્મા નામના નિત્ય પદાર્થને સાબિત કરે છે. આટલા બુદ્ધિશાહ્ય સચોટ પ્રમાણો હોવા છતાં અને જેના કોઈ પ્રામાણિક ઉત્તર ન હોવા છતાં, સ્વતંત્ર આત્માપદાર્થને સ્વીકારવામાં દુરાગ્રહ-હક શિવાય આજે બીજું કંઈ પણ કારણ નથી. યુરોપીય વિદ્વાનો પોતાની સર્વોપરિતા સ્થાપિત કરવા “પોતાને યોગ્ય લાગે, તે જ સ્વીકારવું, ને તે જગત્ પાસે સ્વીકારાવવું.” એવા આગ્રહમાં હોવાનું આ પરિણામ છે. પરંતુ તેઓની પાછળ મૂર્ખ બની આપણા મહા પુરુષોએ પ્રગટ કરેલા સત્યો-માં અવિશ્વાસ રાખી તેઓની પાછળ શા માટે દોડવું ?

તો કે- હાલના વૈજ્ઞાનિકો- ટેલીપથી-ના વિજ્ઞાનને આધારે એ વાત ખોટી પાડવા મથે છે, અને એમ કહેવા ધરે છે; કે-“એ રીતે પાછળની વાતો તેઓ કરે છે, તે માત્ર પાછળ જે બનાવ બની ગયા છે, તેની હકીકત તેના મગજમાંથી કોઈ કારણસર બહાર કહી શકે તેવું તેનાથી સમજાય છે, અને બોલાય છે.

વાસ્તવિક રીતે પૂર્વના શરીરની ચેતના આ શરીરમાં આવી નથી હોતી. માત્ર તેના મગજમાં એવા ભાસ થાય છે.” અને તે જાતના કૃત્રિમ પ્રયોગો કરી બતાવાય છે. પરંતુ એ કૃત્રિમ પ્રયોગોથી માત્ર આ ભવની જ અજાણી વસ્તુઓ કહે છે. પરંતુ ભવાન્તરની આજે બાણવી અસંભવિત વાતો સંભવિત રીતે કહે છે, તેમાં ટેલી-પથીની અસર સાબિત કરવી શક્ય નથી. તેથી અનાદિ અનંત-કાળ સ્થાયિ: સચેતન: આત્મા નામનો એક અખંડ પદાર્થ દરેક પ્રાણીઓના શરીરમાં શરીરથી તદ્દન જુદો છતાં શરીર સાથે સુથાઈ ગયેલો: સાબિત થાય છે.

અને એ રીતે આત્માનું સર્વજ્ઞત્વ સ્વતઃ સિદ્ધ જ છે. આત્મામાંનો જ્ઞાનગુણ સર્વ કાંઈ: સર્વદા: સર્વત્ર: સર્વ સમયે: સર્વથા: જાણી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. માટે આત્મા વાસ્તવિક રીતે સદા સર્વજ્ઞ હોય છે. માત્ર કર્મના આવરણને લીધે તેમાં ઓરછાં-શનો અનુભવ થાય છે. બાળક અભ્યાસના બાંધથી કર્મના આવરણને ઓરછા કરી જ્ઞાની થાય છે. કોઈ જ્ઞાની પણ કર્મના આવરણથી મૂઢ બની જતા જોવાય છે. ઘણા વંખત પહેલાં જાણેલી વસ્તુના જ્ઞાન ઉપર કર્મના આવરણ ફરીવળ્યા હોય છે. તેને ઘણે વખતે યાદ કરીયે, ત્યારે કર્મના આવરણો ખસતા હોવાનું આપણને સાક્ષાત્ સંવેદન-અનુભવ થાય છે. ને થોડીવારે, તે વસ્તુ યાદ આવે છે. ને પાછા આવરણો આવી જવાથી ભૂલી જઈએ છીએ. એ પ્રમાણે જ્ઞાન ઉપર આવી જતાં કર્મના આવરણો સર્વ ખસી જાય, ત્યારે આત્માનું સર્વજ્ઞપણું સંપૂર્ણ પ્રગટ થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે.

આત્મામાંના જ્ઞાનગુણને જ જ્ઞાન: અજ્ઞાન: સંશય: અનધ્યવસાય: વિપર્યાય: દર્શન: પ્રમાણ: અપ્રમાણ: સવિકલ્પક: નિર્વિકલ્પક: દર્શનલબ્ધિ: જ્ઞાનલબ્ધિ: દર્શનોપયોગ: જ્ઞાનોપયોગ: મતિ: શ્રુત: અવધિ: મન:પર્યાય: સાકાર: નિરાકાર: સંજ્ઞા: પ્રત્યક્ષ: અનુમાન:

ઉપમાનઃ શોષઃ અર્થોપત્તિઃ સંભવાઃ ઐતિહ્યઃ ઉહઃ તર્કઃ પ્રત્ય-
ભિજ્ઞાઃ સ્મૃતિઃ પરોક્ષઃ પ્રાપ્ત્યકારીઃ અપ્રાપ્ત્યકારીઃ ચિન્તાઃ અનુભવઃ
સંવેદનઃ પ્રાતિભજ્ઞાનઃ વિગેરે સંખ્યાતીત વિકલ્પો જાણવામાં-અનુ-
ભવવામાં આવે છે. તે સર્વ નયભેદેઃ અવસ્થાભેદેઃ એક જ્ઞાનશુભ્રુનું
નિરૂપણ છે.

સર્વજ્ઞપણું એટલે-લોકાલોકના સર્વ પદાર્થો-દ્રવ્યોઃ ક્ષેત્રોઃ
કાળોઃ અને સાવોનું એકજ સમયમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનઃ તે પૂર્ણ
શુભ્રુ સાંધે જ આત્મજ્ઞાન. આ મુખ્ય પ્રામાણિક અર્થ છે.
વ્યવહારનમયી લોકાલોકોનું જ્ઞાનઃ નિશ્ચયનમયી આત્માનું
પૂરેપૂરું જ્ઞાનઃ એમ બે નમયી અર્થ થાય છે.

ઘણા શબ્દોની જેમ જૈન શાસ્ત્રમાં સર્વજ્ઞ શબ્દના પણ નય
સાપેક્ષ ઘણા અર્થ કરવામાં આવ્યા હોય, તેથી તે નયસાપેક્ષ
હોવાથી પરસ્પર વિરોધિ અર્થો સમજવાના નથી.

એકાંતવાદી મિથ્યા દૃષ્ટિઓને પણ-સર્વ સર્વજ્ઞના એકેમત્યની
અપેક્ષાએ એક સમુદ્ધરૂપ માનીને એક સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે, અને
તેની જુદા જુદા નયની દેશનામાંથી જીવોની ઉપર ઉપકારની બુદ્ધિથી
કોઈ પણ એક નમયી દેશના આપનાર [મિથ્યા દૃષ્ટિ ઉપદેષ્ટાઓ]
ને પણ એ અપેક્ષાએ તથા તેના અનુયાયિઓની અપેક્ષાએ ઉપચારથી
સર્વજ્ઞ કહી શકાય. કેમકે-અનુયાયિઓને તેનાથી થોડો પણ લાભ
થાય છે, અને તેની દેશનાનું મૂળતો મુખ્ય સર્વજ્ઞની દેશના
હોય છે. તેથી નયભેદથી સર્વજ્ઞની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ પરસ્પર
બાધક હોતી નથી. પણો ગમે તેટલી જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ કેમ
ન હોય ? જ્ઞાનઃદર્શનઃ ચારિત્રઃ જિનઃ ધર્મઃ વિગેરે ઘણા શબ્દોના
દાખલા છે. જે વજ્ઞાનિકો સહવ અને નિર્હવ સૃષ્ટિ માને છે, પરંતુ
સહવ સૃષ્ટિ એટલે શું ? અને હવ એટલે શું ? તે બાબતમાં
સર્વથા ચૂપ રહે છે, મોક્ષ અને બંધાનંતરને બેઠમ માને છે, તેની

સર્વજ્ઞપણાની અમાન્યતા સર્વથા ઉપેક્ષા પાત્ર છે. તે તરફ લક્ષ્ય આપવાની પણ જરૂર નથી. કારણ કે-વિશ્વના મુખ્ય આત્મા પદાર્થના સંબંધમાં લગભગ તે સર્વથા અજ્ઞાન અવસ્થામાં છે. આત્મા શિવાયના કેવળ ભૌતિક પદાર્થો વિષેજ વિચારણા કરે છે, તેથી તેની સાથે સર્વજ્ઞ-અસર્વજ્ઞની વાત જ અસ્થાને છે.

શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાઓ તીર્થંકર પ્રભુને જે રીતે લોકાલોકજ્ઞ સર્વજ્ઞ તરીકે માનેલા છે, તે રીતે ળીલાઓને સર્વજ્ઞ કહી માનેલા નથી. તેમજ એ જાતના સર્વજ્ઞ શબ્દના અર્થમાં તેમણે પોતાનો વિચાર બદલ્યો પણ નથી. પરંતુ તેમાં તેઓ ઠંઠ સુધી દૃઢ વિશ્વાસી રહ્યા છે. તેથી વિરુદ્ધનો એક પણ પૂરાવો તેમના કોઈ પણ ગ્રંથમાંથી મળી શકે તેમ નથી. યોગ દષ્ટિ સમુચ્ચયમાંનું લખાણ નયસાપેક્ષ છે. એ ગ્રંથના મંગળાચરણના પહેલાજ શ્લોકમાં પ્રભુ મહાવીર દેવની સ્તુતિની સ્વોપજ્ઞ ટીકામાં-તીર્થંકર દેવને પોતે કેવી રીતે સર્વજ્ઞ માને છે ? તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવેલું છે. એક જ ગ્રંથમાં એકજ નયથી પરસ્પર વિરુદ્ધ લખવાની કલ્પના કરવી, તે ગ્રંથનેઃ ગ્રંથકારનેઃ અન્યાય કરવા બરાબર છે. અને એવી કલ્પના કરનારની પ્રામાણિકતા વ્યાહત થવાથી ધરાદા પૂર્વકની ખોટી કલ્પના કરવાના આરોપમાંથી મુક્તિ મેળવી શકાતી નથી.

તેથી જે દૃષ્ટિથી લોકાલોકના એકજ સમયમાં જ્ઞાન સાથે આત્મ જ્ઞાન રૂપ સર્વજ્ઞ શબ્દની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે, અને તે દૃષ્ટિથી-વીતરાગી આત્માઓની સર્વથા સર્વજ્ઞતા હોઈ શકવાનું જોઈ શાસ્ત્રકારોનું નિરૂપણ સર્વથા પ્રમાણભૂત અને વ્યવસ્થિત છે. એમ સમજવું. માત્ર ૨૪ તીર્થંકરો જ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે, એવું જોઈ શાસ્ત્રકારો ક્યાં કહે જ છે ? કોઈ પણ વીતરાગ-દ્વેષ-આત્મા-સર્વજ્ઞ હોઈ શકે છે. એટલે કે-તીર્થંકર શિવાયના અનેક જીવો પણ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે છે. “ જે કોઈ, જ્યારે, જે રીતે, સર્વથા રાગ-દ્વેષરહિત થાય, તે, ત્યારે, તે રીતે, સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. પછી તે ગમે તે હોય.”

આમ ઠામ ઠામ સ્પષ્ટીકરણ કરવા છતાં ઈરાદાપૂર્વક તે તરફ દુર્લ્લક્ષ્ય કરવામાં આવે, તેનો શો ઉપાય ? માટે—લેખકોના ઈરાદા પૂર્વકના ભુકાણા ભરેલા લખાણોથી કોઈએ સર્વજ્ઞ વિષે બ્રાંતિમાં ન પડવું.

દ્રવ્યના અનાદિ અનંત પર્યાયો અનુમાનથી જાણી શકાય છે, તો તે કોઈનેય પ્રત્યક્ષ હોવાજ નોંધ્યો. જેને તે પ્રત્યક્ષ હોય, તે સર્વજ્ઞ. તે કેવી રીતે પ્રત્યક્ષ હોય ? તે તો પ્રત્યક્ષ કરનાર જ જાણી શકે. બીજા તે શી રીતે જાણી શકે ? માટે એવા કૃતકથી પણ સર્વજ્ઞપણાની માન્યતામાં અસંગતિ સમજાવ્યામૂઠ નહીં થવું જોઈયો. કેમકે—સર્વજ્ઞપણાના પ્રતિપાદનમાં કોઈ પણ પ્રકારની અસંગતિ નથી. સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી ભાસતી અસંગતિઓ પ્રામાણિક ન ગણી શકાય.

આથી કરીને—મુક્તિ “અભાવરૂપ છે, જડતારૂપ છે, જ્ઞાનાભાવરૂપ છે, શૂન્યતારૂપ છે, પરમ પ્રહ્લ સાથે અલેહતારૂપ છે,” વિગેરે શ્રમણોએ સહજ રીતે જ ઉડી જાય છે. અને તે સર્વ ઉપચાર ભાષાથી ભુદા ભુદા શ્રોતાપાત્રોને ઉદ્દેશીને સમજાવવા માટે વપરાયેલા શબ્દો છે. તે સર્વને મૂળવસ્તુ સાથે સંગત અર્થમાં સમજવાથી બરાબર વસ્તુસ્થિતિ સમજાશે.

અનંત જ્ઞાનઃ દર્શનઃ સુખઃ આનંદઃ ધર્મઃ ચારિત્રઃ વિગેરે અનંત ગુણોના ખલ્લના રૂપ આત્મા જ્યારે સર્વથા નિરાવરણ થાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. તે અનંત આનંદમયઃ સચેતન આત્મામયઃ સદા સ્થિર મુક્તિ છે, નિર્વાણ છે. પ્રત્યેક મુક્ત આત્મામાંના ઘણા એક બીજામાં ભળી ગયા હોય છે, તેથી—તથા ગુણોની સમાનતાથી એક—પ્રહ્લાલિખિતા—ઉપચારથી કહેવામાં વાંધો નથી. પરંતુ વસ્તુતઃ દરેક આત્મા ભુદા ભુદા પોતાના ગુણોના સમૂહ રૂપ એક ભુદા પદાર્થ રૂપે, ભુદી ભુદી હંચાઈ ને પહોળાઈ ધરાવતા હોવાથી મુક્ત આત્માઓ પણ સ્વતંત્ર સ્વતંત્ર રીતે ભુદા હોય છે. સંસાર અને કર્મોની શૂન્યતા ત્યાં હોય છે એક અણુ માત્ર પણ કોઈ કાળે પોતપોતાને સ્થાનેથી ખસતા

નથી. માટે અચળ-જડ ઉપચારથી કહો. સાંસારિક અવસ્થા સદાને માટે બુદ્ધિ ગઈ છે, માટે નિર્વાણ કહો. તેઓનું જ્ઞાન ઉપદેશાદિક કામમં આપતું નથી માટે ઉપચારથી અજ્ઞાનરૂપ કહો કસ્યાણુકારી હોવાથી શિવ કહો. સ્વતંત્ર બુદ્ધિ બુદ્ધિ આત્મારૂપ હોવાથી પદાર્થના અભાવ રૂપ નથી, પરંતુ આત્મા અરૂપી હોવાથી તેનું કોઈ પણ બાહ્ય સ્વરૂપ ઈન્દ્રિયોને અગોચર હોવાથી ઉપચારથી અભાવ રૂપ કહો. કર્માદિકના બંધનથી મુક્ત થાય છે, માટે મુક્ત કહો. કે તે અવસ્થાને મુક્તિઃ મોક્ષઃ વિગેરે જે નામ આપવા હોય તે ખુશીથી આપો. એ સિદ્ધ આત્માઓ અંતિમ પવિત્રતાએ પહોંચેલા હોય છે, તેથી જગત્માં સદા પવિત્ર છાયા અને મહામંગળતા સહજ રીતે જ તેઓની ફેલાતી હોય છે. એક જ્ઞાની તપસ્વી પુરુષ પોતાની પવિત્રતાની અને મંગળપણાની છાયા પાડી શકે છે, અને તેની અસર ઉપજવી શકે છે, તો સર્વથા શુદ્ધ આત્માઓ તે અસર ન ઉપજાવે, એમ બની શકે જ નહીં. તેઓ સદા રક્ષકઃ મંગળમય છે. માટે અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવંતોઃ એ બન્નેયનો દેવતત્ત્વમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે આદર્શ પ્રાપ્ત કરવા, અરિહંતો પ્રયાસ કરે છે. અને અરિહંત થવા અનેક પ્રયાસો જીવે કરે છે, અને તે સર્વ પવિત્ર આત્માઓ જગત્માં મહા ઉપકાર ફેલાવી બીજા જીવોને અમંગળમાંથી મંગળમાં લાવીને મૂકે છે. એ રીતે જગત્માં જે કાંઈ મંગળમય પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. તેમાં મંગળમય સિદ્ધ ભગવંતોની પણ કારણતા છે. માટે તેઓ ત્યાં રહ્યા રહ્યા પણ સદા મંગળમય છે. માટે જગત્માં બુદ્ધિ બુદ્ધિ આંકારે પ્રચલિત શાસ્ત્રવત ધર્મઃ તેના સંચાલનના સાધનો રૂપ શાસ્ત્રનો વિગેરે સર્વજ્ઞના ઉપદેશ અને કૃતિ મૂલક છે. સર્વશાશ્રિત છે. માટે સર્વજ્ઞને ભજવાથી સર્વજ્ઞ થવાય છે, ને તેમના આશ્રયે ધર્મની પરમકોટી શૈલેશી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મોક્ષ અને તેમાં બીજાને કારણપણું તેજ મુખ્ય મંગળતા. માટે પારસનાથ પ્રભુ બીજા જીવોને પોતાના જેવા બનાવવામાં પારસમણિ જેવા હોવા છતાં, પારસમણિ જેવા જડ નથી. પણ આનંદધનમય છે. એ ખાસ વિશેષતા છે.

૨૪. શ્રી-મહા-વીર-વર્ધમાન-જિન-સ્તવન.

ક્ષાયિક વીર્યવંત હોય, તે આત્મા પૂરો વીર છે-મહાવીર છે.

પૂર્ણવીર્યવતી-શૈલેશી-કરણ-અવસ્થા:

ઔદમે અયોગિ નામના ગુણ સ્યાનકે પહોંચેલા પરમાત્માનું પૂર્ણ ક્ષાયિક વીર્ય કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? તે આત્મિક વીર્યનું સુંદર સ્વરૂપ આ સ્તવનમાં ખતાવેલું છે.

રાગ :

ધન્યાશ્રી.

વીર-જિનેશ્વર-ચરણે લાગું,

વીરપણું તે માગું. રે

મિથ્યા-મોહ-તિમિર-ભય ભાગ્યું.

જિત-નગારું વાગ્યું. રે વીર૦ ૧

ચરણે લાગું=નમસ્કાર કરું. ચરણ કમળને સ્પર્શ કરી નમસ્કાર કરું. વીરપણું=શૂરવીરપણું. મિથ્યા-મોહ-તિમિર-ભય=મિથ્યાત્વ: કપાયો અજ્ઞાન અધકાર: વિગેરે શત્રુઓનો ભય ભાગ્યું=ભાગી ગયો. જિત-નગારું=વિજય ભેરી. વિજય હાડો વાગ્યું=વગડ્યો. ૧

શ્રી મહાવીર વર્ધમાન પરમાત્માને ચરણે લાગીને-પડીને, તેમણે ખતાવેલી ભાવ શૂરવીરતા તેમની પાસેથી-પ્રબળ આલંબન રૂપ તેમની પાસેથી-હું માગું છું. જીતી કરીને, મિથ્યાત્વ: કપાયો: અજ્ઞાન વિગેરે રૂપ મહાભય નાશ પામી જાય, અને જિત નગારું પછા હોં. મારો વિજય હાંકા વાગી જાય.

ભગવાને-મિથ્યાત્વ-કપાયો-અજ્ઞાન વિગેરે ભયોને ભગાડી દઈ, જીત નગારું વગાડ્યું છે, તેમ મારા પણ ભયો નાશ પામી જાય.

જિત નગારું ગગડી ઉઠે. માટે તેમને ચરણે પડીને સાચું રસવીર
'પણું' હું માગી રહ્યો છું.

રાજ્ય સુખોનો ત્યાગ કરી, પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી, સંયમમાં વીર્ય ફેરવી,
કામ-ક્રોધ વિગેરે મહાશત્રુઓને પરિપૂર્ણ વીર્યવાળા ભગવાને જીતી
લીધા હતા. આ એક હકીકત છે. માટે પણ ભગવાન વર્ધમાન-
સ્વામિ-વીર-મહાવીર કહેવાયા છે. ૧

વીર્યવંત હોય, તે જ વીર કહેવાય. અને વીરોમાં પણ શ્રેષ્ઠ હોય, તે
મહાવીર કહેવાય. માટે વીરતામાં વીર્ય મુખ્ય વસ્તુ છે. તેના વિના વીરતા
સંભવી શકે નહીં. તેથી વીર્યથી પ્રેરિત વીરતાની, અને વીર-મહાવીર
નામની સાચકતા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હોવાનું શ્લેષથી જણાઇ આવે છે.
વીર્ય: એ શી વસ્તુ છે? તેનો સામાન્ય ખ્યાલ આવવાથી આ સ્તવન
સમજવું સહેલું પડશે.

શરીરમાં સાત કે આઠ મુખ્ય ધાતુઓ છે.

૧ રસ: ૨ લોહી: ૩ માંસ: ૪ ચરબી: ૫ હાડકા: ૬ મગજ: ૭
વીર્ય: અને ૮ ઓજસ: આ આઠ અથવા મુખ્ય સાત ધાતુઓમાં
વીર્ય એ છેલ્લી ધાતુ છે. અને ઓજસ: એ વીર્યના પરિપાક રૂપે
છે, તેને ઠાઈ ધાતુ પણ કહે છે, ઠાઈ નથી પણ કહેતા.

ખોરાક પચવા માંડે છે, ત્યારે તેમાંથી રસ: અને કીટ-મળ-મેલ:
જુદા પડે છે. મળ મળ-દ્વારે મારફત બહાર ફેંકાઈ જાય છે; પરંતુ
રસમાંથી પહેલાં લોહી: બને છે, પછી તેમાંથી માંસ: મેદ: -ચરબી:
આસ્થ-હાડકાં: બને છે. હાડકામાં મગજ: ભરાય છે, અને તેમાંથી
વીર્ય: બનીને વીર્યાશયમાં ભરાય છે, તથા શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે.
અને પછી શરીરમાં એકઠતની ચમક-લાલી-તેજસ્વિતા-લાવણ્ય-
સૌન્દર્ય-ઉત્સાહનો વેગ-પ્રભાવ-પરાધાતતા વિગેરે જણાઇ આવે
છે, તે ઓજસ: કહેવાય છે. આરોગ્યવાળા માનવેના શરીરમાં

ઓજસ્ય ચમકતું હોય છે. નાકની બાજુમાં અંગુઠાનો નખ ધસવાથી નખ ઉપર તેલ જવી ચમકતી વસ્તુ ચોંટી આવે છે, તે ઓજસ્ય હોય છે. રોગી માણસને તે શોષાર્થ જતું હોવાથી નખ ધસીયે તો ચીકા-શયી નખ લેપાતો નથી. પણ લુપ્પા પણું રહે છે. તેથી “ઓજસ્ય ઓચ્છું” થયું છે.” એમ ખાત્રી થાય છે.

સામાન્ય-જન-સમાજની સમજ એવી છે, કે-આ “ધાતુઓમાંની જે સાતમી ધાતુ, તેજ વીર્ય છે. અને તેને લીધે વીરતા-પરાક્રમ-શૌર્ય ગણાય છે.” પણ ખરી વસ્તુસ્થિતિ એ પ્રમાણે નથી.

ખરી વસ્તુ એ છે, કે-શરીરનું તમામ પ્રકારનું સંચાલન કરનારો આત્મા શરીરમાં છે, તેનો એક ગુણ તે વીર્ય છે. એ વીર્ય ગુણને લીધે જ શરીરમાંથી ધાતુઓની કમિક બનાવટ એવી થાય છે, કે-સાતમી ધાતુ રૂપ વીર્ય શરીરમાં જણાઈ આવે છે. શરીરમાંનું વીર્ય પુદ્ગળ વર્ગણમાંથી બનેલું હોય છે, પરંતુ તે બનાવવામાં આત્માનો વીર્યગુણ જટલો પ્રગટ હોય, તેટલું જ તેવા બળવાળું જ પૌદ્ગલિક વીર્ય પણ પ્રગટ થઈ શકે છે. આથી કરીને શરીર નાનું છતાં-હાથી કરતાં સિંહમાં વીર્ય-વધારે શક્તિ શાળી-હોય છે.

વીર્યઃ શક્તિઃ બળ. સ્થામઃ પરાક્રમ. એ મૂળ વસ્તુ આત્માની છે. આ વાત જૈન દર્શન ધણીજ સ્પષ્ટતાથી સમજાવે છે. તેથી આગળ વધીને તે કહે છે, કે “નાના મોટા ઠોઠ પણ જંતુઓઃ કીડાઓઃ પશુઓઃ પક્ષિઓઃ માનવોઃ દેવોઃ વિગેરે મનઃવચન તથા શરીરની જે કંઈ સ્થુલ કે સૂક્ષ્મ હીલચાલ કરે છે, તે સર્વમાં આત્માનું વીર્ય જ કામ આપે છે. તે વીર્ય વિના જડ-મનઃવચનઃ કાયાઃ કંઈ પણ કરી શકે જ નહીં.”

આત્મામાંની જે વીર્ય શક્તિ છે, તેના શ્રી કેવળજ્ઞાની ભગવંતની જ્ઞાન શક્તિથી પણ એ ભાગ ન થઈ શકે, તેવો એક ભાગ લઈએ. તેનું

પ્રથમ: યોગની મદદથી આત્મા પાંચ પ્રકારના શરીરને યોગ્ય પાંચ પ્રકારની વર્ગણાઓ અહણ કરે છે. અને પછી તે તે શરીરપણે પરિણમાવે છે. અને છેલ્લી ત્રણ વર્ગણાઓને અહણ કરી, શ્વાસોચ્છવાસ-ભાષા અને મનપણે પરિણમાવ્યા પછી, તેને ફેંકી દેવા માટે તેનો જ ટેકો લે છે. જમ-ખિન્નાડી શિંકા ઉપરથી ખાવાનું લેવા, કુદ્દો મારતાં પહેલાં પોતાના જ ખરીર ઉપર ટેકો લઈને કુદે છે. જમ દડો ફેંકતી વખતે હાથ પાછો હાથે પોતાનો જ ટેકો લઈને દડો ફેંકે છે. તેમ બોલી લીધા પછી, વિચાર્યા પછી, અને શ્વાસોચ્છવાસ લીધા પછી, તેજ પુરૂગતોનો ટેકો લઈને, આત્મા તેને ફેંકી દે છે. પાંચમાંનું કાર્મણ શરીરખનાવવામાં ૧૬મી કાર્મણ વર્ગણા અહણ કરાય છે. -૧

૧. જીવ યોગયુક્ત થઈ શુ કરે છે ?

છઉમ-ત્ય-વીર્ય લેશ્યા-સંગે

અભિસંધિ-જ મતિ-અંગે. રે

સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ-ક્રિયાને રંગે

યોગી થયો ઉમંગે. રે

વીર૦ ૨

છઉમ-ત્ય-વીર્ય=છદ્મસ્થનું વીર્ય. આત્માને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું હોય, ત્યાં સુધી તે છદ્મસ્થ ગણાય છે. છદ્મ=કપટ-અજ્ઞાન-છેતરામણી-ગુપ્ત. છદ્મસ્થ=એટલે અજ્ઞાનમાં ફસાયેલો-પૂરેપૂરો ખુલ્લો નહીં ઠકાયેલો વીર્ય=ખળ. લેશ્યા-સંગે=લેશ્યા-કૃષ્ણાદિક દ્રવ્યોના સહયોગથી આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા જુદા જુદા ભાવો-દ્રવ્ય કે ભાવ માનસિક યોગ્યતાઓ. સંગે=તે લેશ્યાના સંબંધને લીધે લેશ્યાનો સંબંધ હોય ત્યાં સુધી. અભિસંધિ-જ=અભિસંધિ=નિમિત્ત-પ્રયત્ન. જ-ઉત્પન્ન થયેલ ખાસ પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થયેલ હોય તે મતિ-અંગે=બુદ્ધિ પ્રમાણે, જે પ્રમાણે સમજપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તેને લીધે સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ

-ક્રિયા=આત્માની સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ હીલચાલને લીધે થતી પ્રવૃત્તિ.
સૂક્ષ્મ-ખારીક, સ્થૂલ=મોટી જણાઈ આવે તેવી. રંગે=રંગને લીધે,
રંગમાં આવી જઈને, આનંદને લીધે. યોગી-મનઃ વચનઃ કાયાઃ
ના યોગવાળો. ઉમંગે=આનંદે, હોંશથી. ૨

-લેશ્યા યુક્ત છન્ન-સ્થ જીવની સમજ પૂર્ણ કરવામાં આવતી-ઈરાદા-
પૂર્વકના કાયાદિકના યોગથી થતી-આત્માની-સૂક્ષ્મઃ અને સ્થૂલઃ
પ્રવૃત્તિઓઃ તેને રંગે ચડીને આત્મા ઉમંગે કરીને-આનંદપૂર્વક-યોગી
-એટલે કે-મનઃવચનઃ કાયાઃના યોગવાળો થાય છે. તે અભિસંધિ-
જ યોગ કહેવાય છે.

અને ખાસ પ્રકારના પ્રયત્ન-આત્મામાં થતા સહજ સ્ફૂરણઃ
તેથી શરીરમાં જ પ્રવૃત્તિ સહજ રીતે ચાલતી હોય છે. લોહી વિગેરે
ધાતુઓમાં અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કંપન-સ્ફૂરણ-એકમાંથી
બીજામાં રૂપાંતરે ચાલી રહ્યા હોય છે, તેથી આત્મામાં થતું સ્ફૂરણ,
તે અનભિસંધિ-જ યોગ કહેવાય છે. એમ અહીં સાથે સાથે
સમજી રાખવાનું છે. ૨

વિરિય-ડંતરાય-દેસ-ક્ષણ સન્ન-ક્ષણ વા લક્ષી ।

અભિસંધિ-જમિયરં વા તત્તા વિરિયં સ-લેસસ્ત. ॥૩॥

કર્મપ્રકૃતિ

અર્થઃ વીર્યાન્તરાય કર્મના દેશથીઃ કે સર્વથીઃ ક્ષય થવાથી પ્રાપ્તિઓને જે
લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે તેને લીધે જન્મસ્થ એટલે કે-લેશ્યાવાળા સર્વ
જીવોને જે વીર્ય હોય છે, તે અભિસંધિ-જ [અથવા અનભિસંધિ-જ]
વીર્ય કહેવાય છે [આક્રીના કેવળજ્ઞાની અને સિદ્ધ લગવંતોને ક્ષાયિકવીર્ય
કહેવાય છે. યોગઃ વીર્યઃ સ્થામઃ કિત્સાહઃ પરાક્રમઃ એષ્ટાઃ શક્તિઃ સામર્થ્યઃ
એ વિગેરે યોગના-વીર્યના નામો છે.]

૧. આપણે ઉઘટા હોઈએ છીએ, ત્યારે પણ શરીરમાંની દરેક
ધાતુઓમાં કંઈ ને કંઈ પ્રવૃત્તિ ચાલ્યા જ કરતી હોય છે, તે

વખતે આત્મપ્રદેશોમાં પણ કર્મોને લીધે-ઉકળતા પાણીના ચરૂમાં જેમ પાણી ઉછળતું હોય છે-તેમ સતત પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ હોય છે. તેનું નામ અનલિસંધિ-જ યોગ કહેવાય છે.

૨. અને આપણે ચાલીએ, કે હાથથી કાંઈ ઉચકીએ, ત્યારે ખાસ જુદું જ ખળ કરવું પડે છે, તે વખતે શરીર તથા આત્મામાં ફે—મનઃ વચનઃ કાયા-માં પ્રયત્નપૂર્વક જે પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, તે વખતે મનઃ વચનઃ કાયા-માં જે યોગ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું નામ અલિસંધિ-જ યોગ કહેવાય છે.

અહીં યોગી શબ્દનો અર્થ “ મનઃ વચનઃ કાયા-ના ત્રણ યોગ વાળો જીવ ” સમજવો. ૨

૨. યોગ ઉત્પન્ન થયા પછી ?

અ-સંખ્ય-પ્રદેશે વીર્ય-અ-સંખ્યે

યોગ અ-સંખિત કંખે. રે

પુદ્ગલ-ગણુ તેણે લે સુ-વિશેષે,

યથા-શક્તિ-મતિ-લેખે. રે.

વીર૦ ૩

અ-સંખ્ય-પ્રદેશે=આત્માને અસંખ્ય પ્રદેશો હોય છે, તે દરેકમાં વીર્ય-અ-સંખ્યે=દરેકે દરેક પ્રદેશે. અસંખ્ય અસંખ્ય વીર્યના અવિલાગો-અંશો-હોય છે. અને તેના સમૂહ રૂપ યોગ-અસંખિત =અસંખ્ય યોગ સ્થાન છે. કંખે-ધૃત્તે છે. પુદ્-ગલ-ગણુ=પુદ્ગલોના સમૂહ. તેણે-તેની મદદથી. લે=લે છે. ગ્રહણ કરે છે. સુ-વિશેષે=સારી રીતે વધારે વધારે. યથા-શક્તિ-મતિ-લેખે=જેવી શક્તિ અને જેવી બુદ્ધિ-મનની ઈચ્છા, તેને હિસાબે. ૩ અલિસંધિજ કે અનલિસંધિજ યોગ ઉત્પન્ન થતાંની સાથેજ આત્મા પોતાના અસંખ્ય આત્મપ્રદેશે કે એક એક આત્મપ્રદેશે અસંખ્ય અસંખ્ય વીર્યના અંશો છે. તે સવળા આત્મ પ્રદેશોના.

મળી ને સમૂહ રૂપ-અસંખ્ય યોગ સ્થાનક શાસ્ત્રમાં ઈચ્છવામાં-
માનવામાં આવેલા છે.

તે યોગ સ્થાનકના બળની જીવી શક્તિ-અને મન વિગેરેની પ્રવૃત્તિ,
તેને હિસાબે-આચ્છા વધતા કર્મ વર્ગણા વિગેરેની વર્ગણાઓના
પુદ્ગલોના જત્યા-સ્કન્ધો-આત્મા ખુબ સારી રીતે લે છે. ઠ જમાં
અનંત વર્ગણાઓ, અને પ્રત્યેક વર્ગણામાં અનંત પરમાણુઓ હોય
છે. એટલે ઠ-યોગ સ્થાનકો આત્મામાં નવા નવા કર્મો બંધાવે છે.
તથા બીજી પણ વર્ગણાઓ ખેંચાવે છે. જથી દરેક સમયે ઢગેઢગ
પુદ્ગલો સતત આવ્યા જ કરતા હોય છે. આમ ઉલટો-યોગ-વીર્ય
આત્માને પુદ્ગલોથી ધરાવી દે છે. ૩

૩. વીર્ય=યોગઃ આત્માઃ શક્તિઃ

ઉત્કૃષ્ટ-વીર્ય-નિવેશે

યોગ-ક્રિયા ન વિ ખેસે. રે

યોગતણી ધ્રુવતાને લેશે

આતમ-શક્તિ ન ખેસે. રે

વીર૦ ૪

‘ઉત્કૃષ્ટ-વીર્ય-નિવેશે=વીર્યના ઉત્કૃષ્ટ નિવેશમાં. ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય
ખીલ્યું હોય, ત્યારે તેના સ્થાનમાં. (નિવેશ=સ્થાન. યોગ-ક્રિયા-
યોગની પ્રવૃત્તિ. મનઃ વચનઃ કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ. ખેસે-
પ્રવેશ કરે. ન વિ=નહીજ. યોગતણી-યોગની. ધ્રુવતાને=સ્થિર-
તાને. લેશે=જરા પણ આતમ-શક્તિ=આત્મશક્તિ. આત્માની
શક્તિ. ખેસે=ખસે ખસેડે. ૪

જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય ખીલી ઉઠે છે, ત્યારે મન વચનઃ કાયા ના યોગની
પ્રવૃત્તિ તેમાં પ્રવેશ પામી શકતી નથી. અર્થાત્ ઉચા ગુણ સ્થાનકો
પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે ત્રણ યોગ મંદ પડતા જાય છે. અને એવો

સ્થિર થઈ જાય છે—રૂંધાઈ જાય છે. આત્મામાં વીર્ય વધતું જાય છે. ખીલતું જાય છે, અનાવૃત્ત થઈ વિકસતું જાય છે.

એજ પ્રમાણે—મનઃ વચનઃ કાયાના યોગો સ્થિર થતા જાય છે, તેમ તેમ આત્માની શક્તિ જરા પણ ખસતી નથી. એટલે કે વધુને વધુ સ્થિર થતી જાય છે. ચંચળ—પ્રવર્તમાન રહેતી નથી. ઉપર ઉપરના ગુણ સ્થાનકોએ યોગમાં સ્થિરતા આવતી જાય છે, તેમ તેમ આત્મ-શક્તિ વધતી જાય છે.

ઉત્કૃષ્ટ વીર્યને યોગો અસર કરી શકતા નથી. અને યોગો જમ જમ ધ્રુવ—સ્થિર થતા જાય છે, તેમ તેમ આત્મા પણ ઉત્કૃષ્ટ રીતે સ્થિર બનતો જાય છે. એટલે કે—મનઃ વચનઃ કાયાના યોગોના પુદ્ગલો આત્માને કાંઈ અસર કરી શકતા નથી. પુદ્ગલો લેવાનું તો બંધ થઈ જાય છે, અને યોગ છુટી જાય. ત્યારે આત્મા પણ તેની પાસે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકતો નથી. એટલે કે—તેની મદદથી નવા કર્મ કે ખીજી નવી વર્ગણાઓ લઈ શકતો નથી, લેવડાવી શકતો નથી. પુદ્ગલ અને આત્મા બંનેય સ્વતંત્ર જુદા જુદા દ્રવ્યો તરીકે તદ્દન જુદા પડી જાય છે. કશોયે સંબંધ રહેતો નથી. એક ખીજને કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. પૂર્વનું સર્વ સર્વથા બંધ પડી જાય છે. ૪

૪. 'યોગને લીધેજ આત્મા ભોગી બને છે :—

કામ—વીર્ય—વશે જિમ ભોગી.

તિમ આતમ થયો ભોગી.

શૂરપણે આતમ ઉપયોગી,

થાય તેહ અ-યોગી. ૨

વીર૦ ૫

કામ—વીર્ય—વશે=કામભોગમાં ઉપયોગી થતા શારીરિક વીર્યને લીધે. ભોગી=કામભોગ કરનારો. શૂરપણે=શૂરાપણને લીધે.

આત્મ-ઉપયોગી=આત્મામાં ઉપયોગવંત. અ-યોગી=ત્રણ યોગો રહિત. અહીં પણ અ-યોગી=શબ્દમાં યોગી શબ્દનો અર્થ મનઃ વચનઃ કાયાઃના યોગોવાળો સમજવો. અ-યોગી-એટલે તે રીતના યોગી નહીં. યોગો રાકત. ૫

કામ ભોગોમાં ઉપયોગી-મૈથુન પૂર્વક સુખ ભોગવવામાં ઉપયોગી-યતા -શારીરિક વીર્યને લીધે જન્મ આત્મા ભોગી એટલે કે કામના ભોગો-ઈન્દ્રિયોના વિષયો-સેવનારો થાય છે-તે પ્રમાણે વીર્યને લીધે-યોગને લીધે-ત્રણ યોગ રૂપ વીર્યને લીધે-અથવા તેથી પ્રવર્તતા આત્માના વીર્યને લીધે-આત્મા ભોગી થાય છે.

પરંતુ જો આત્મા શૂરાપણું રાખીને-આત્મામાંજ ઉપયોગવંત થાય, તો તે જ આત્મા-અ-યોગી એટલે-કે-મનઃ વચનઃ કાયાઃના યોગોથી રહિતઃ બની જાય છે. ચૌદમે ગુણ સ્થાનકે જીવ અયોગી થઈ જાય છે. સિદ્ધ ભગવંતો તો સદા અયોગી જ હોય છે.

વિરોધનું સ્પષ્ટીકરણ:

આત્મા ઉપયોગી-જ્ઞાનઃ દર્શનઃમાં ઉપયોગવંત હોય, તો યોગી થાય, પણ અ-યોગી શી રીતે થાય? એ વિરોધ આવે છે. અ-યોગી થાય છે, એટલે કે મનઃ વચનઃ અને કાયાઃના યોગો રહિત થાય છે.

તથા, અયોગી થતાં પહેલાં આત્મા યોગી હતો, તે ભોગી કેમ થાય? એ પણ બીજો વિરોધ છે. પરંતુ, યોગી-મનઃ વચનઃ કાયાઃ ની પ્રવૃત્તિ રૂપ યોગોને લીધે યોગી થાય છે. એ રીતનો યોગી અવાથી કર્મો બાંધીને-સાંસારિક બાવો પામીને-આત્માને પોતાના કરેલાં તે તે સર્વ કર્મો ભોગવવાં પડે છે, તેથી તેનો ભોક્તા-ભોગી થાય છે. આ રીતે બન્નેય વિરોધોના પરિહારો-ઉકેલો થાય છે.

અહીં ત્રણ પ્રકારનાં વીર્ય બતાવ્યા છે.—

૧ મૈથુનપૂર્વક વિષયસુખ ભોગવવામાં ઉપયોગી થાય, તે સાતમી

ધાતુરૂપ શારીરિક વીર્યઃ જને લીધે પ્રાણી કામ-વાસનાથી વાસિત થઈ મથુન સુખ ભોગવે છે, ભોગી થાય છે. તે શારીરિક વીર્ય.

૨ મનઃ વચનઃ કાયાના યોગ મારક્ત ભોગવાતું આત્માનું બળ તેને લીધે કર્મો ખાંધીને આત્માને સાંસારિક અવસ્થા ભોગવવી પડે છે. અનાદિ કાળથી-ભોક્ષમાં ન જવાય ત્યાં સુધી દેવઃ નારકઃ તિર્યચઃ મનુષ્યઃ સ્ત્રીઃ પુરુષઃ નપુંસકઃ વિગેરે રૂપે થવું પડે છે, અને વિવિધ રીતે સંસારમાં રખડવાનું થાય છે. સંસાર ભોગવવો પડે છે. સંસાર ભોગવવો પડે છે, ને એ રીતે આત્મા ભોગી થાય છે. તે સાંસારિક વીર્ય.

૩ ત્રણેય યોગો નબળા પડવાથી અને રત્નત્રયીની આરાધાથી વીર્ય-ન્તરાય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી મેરૂ પર્વત તથા ત્રિશ્વને હથેલી પાડવા જેવું જે ક્ષાયિક ભાવે અક્ષય આત્મિક વીર્ય પ્રગટ થાય છે, તે વીર્ય. જને લીધે આત્મા શૈલેશી-મેરૂપર્વત જેવો સ્થિર અને નક્કર બની જાય છે. અયોગી-મનઃ વચનઃ કાયાના યોગો વગરનો થઈ સ્થિર વીર્યવંત બને છે. તે શૈલીશી વીર્યઃ યા ક્ષાયિક-વીર્ય.

૧ એક વીર્ય કામભોગી બનાવે છે, ૨ બીજું વીર્ય સંસાર ભોગવાવે છે. ૩ જું વીર્ય આત્માને અયોગી બનાવી મુક્ત અને સદા સ્થિર-નક્કર-બનાવે છે.

વીરતાનું મૂળ કારણ:

“વીરપણું તે આતમ-ઠાણું.”

જાણ્યું તુમચી વાણ્યે. રે

ધ્યાન-વિન્નાણું: શક્તિ-પ્રમાણું:

નિજ-ધ્રુવ-પદ પહિયાણું. રે

૬

વીરપણું=વીરતા, શૌર્ય. આતમ-ઠાણું=આત્મામાં છે, આત્મના

=સ્થાનની વસ્તુ છે. તુમચી=તમારી. વાણ્યે=વાણી વડે. ઉપદેશ વડે ધ્યાન-વિન્નાણે=ધ્યાનના વિજ્ઞાન વડે, ધ્યાનના શાસ્ત્રીય જ્ઞાનવડે. શક્તિ-પ્રમાણે=પોતાની જેવી શક્તિ, પોતાની શક્તિનો જેટલો વિકાસ, તે પ્રમાણે. નિજ-ધ્રુવ-પદ=પોતાની સ્થિરતા, ધ્રુવતા. સ્થિરપદ, વીર્યનું બળ. પહિચાણે=ઝણી શકે છે, ઝાળખી શકે છે.

૧

“વીરપણાનું પ્રયોજક-પ્રેરક-વીર્યનું ખરૂં મૂળ સ્થાન તો આત્મા જ છે.” આ વાતની ખૂબર આપના શિવાય કોઈ પણ બીજા પુરુષે જગત્ત્રને આપી નથી. આ વાત જગત્ત્ર આપની વાણીથી-ઉપદેશથી-જ ઝાળી શકેલ છે.

શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાનનો આધાર લઇને, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આત્મા જમ જમ ધ્યાનમાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ પોતાના આત્મામાં કંટલી ધ્રુવતા-સ્થિરતા-વીર્ય-સામર્થ્ય-પ્રાપ્ત થયેલ છે? તે પણ પોતાના ધ્યાનના જ્ઞાનથી જીવ ઝાળખી શકે છે.

વીર્ય: એ શરીરની નહીં, પરંતુ આત્માની વસ્તુ છે. અને ધ્યાન: એટલે-આત્માના વીર્યની-પ્રવૃત્તિની-સ્થિરતા: આ વસ્તુ જગત્ત્રને આપેજ-ખીજને નવીન લાગે તે રીતે-સમજાવેલ છે. લોકો વીર્ય: અને ધ્યાન:ના અર્થ જુદા કરે છે. ધ્યાન પણ શરીર કે મનની એકાગ્રતા જ નથી. પણ મુખ્યપણે આત્માની સ્થિરતા છે. શરીર: મન: કે પવન:ની સ્થિરતાને ઉપચારથી ધ્યાન કહેવાય છે. વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી.

ધ્યાન-વિજ્ઞાન એટલે યોગના આઠ અંગ છે. તેના નામ:—યમ: નિયમ: આસન: પ્રાણાયામ: પ્રત્યાહાર: ધારણા: ધ્યાન: સમાધિ: આ પ્રમાણે પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં આપેલાં છે. અને તેની વ્યાખ્યાઓ પણ આપેલી છે :-

યમઃ એટલે વ્રતો. નિયમ- પાત્ર છે સોગઃ સતોગઃ તપઃ સ્વાધ્યાયઃ
પરમાત્મ પ્રશ્નિધાન આસન એટલે પન્નારાનાદિકં યોગાસનો. યુદ્ધા નિગેર.
પ્રાણાયામઃ એટલે ફેસકઃ પૂરક. અને કુંભક. ઝરીને પાત્રની ગતિઉપર
કાળૂ મેળવવો. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાળૂ મેળવવો. ધારણાઃ
એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર એકાગ્ર યત્નાની ટેન કેળવવી. દ્યાનઃ એટલે
કોઈપણ વસ્તુનું એકાગ્રતાથી અમુક વખત સુધી ધ્યાન કરવું. અને સમાધિઃ
એટલે દુનિયાના બાલ વ્યવહારોથી પર યજ્ઞને ધ્યાન સંદ્ધિમાં સ્વેચ્છાથી
રમણતા કરવાની ચકિત પ્રાપ્ત થવી, તે.
જૈન દર્શનમાં પણ આ આઠેય અંગોએ બતાવ્યા છે. પરંતુ તેની વ્યાખ્યા
આ પ્રમાણે છે:-

યમ - અહિંસાઃ અને સત્યઃ વિગેરે પાંચ અણુ કે મહા વ્રતોને યથાશક્તિ અમ-
લમાં શૂંકવાં અને ત્રણ ઇચ્છાયામાદિકં યમોનો અમલ કરવાની ઇચ્છા રાખવી.
નિયમઃ વ્રતોમાં સહાયક-સહકારી જીવન ચર્ચા, ઉત્તર ગુણો. આસનઃ આત્મ-
કલ્યાણના પ્રયત્નોમાં વધારે સ્થિરતા. પ્રાણાયામઃ પ્રાણ કરતાં પણ દેહ-
ગુરુઃ ધર્મઃ ને વધુ બહાલા ગણવા, ધર્મ માટે પ્રાણનો ત્યાગ કરાય, પણ પ્રાણ
ખાતર દેહઃ ગુરુઃ ધર્મ નો ત્યાગ ન કરાય, એવી વૃત્તિ. પ્રત્યાહારઃ ઇન્દ્રિયો
ઉપર કાળૂ. ઉપરાંત, ધર્મ ઉપર આવી પડતાં નિષ્કાને હડાવવામાં તત્પરતા.
ધારણાઃ ચિત્તની સ્થિરતામાં સારો વધારો. અપજ્ઞતાનો ત્યાગ. ધ્યાનઃ
પરમાત્મા વિગેરે જ્યેષ્ઠની મદદથી જેમ બને તેમ મન વચનઃ અને કાયારૂપ
યોગોના વ્યાપારો રોકીને આત્મા સ્થિર થતો જાય, તેથી પૌતાનું બળ-
વીર્ય- પ્રાપ્ત થતું જાય, તેવો પ્રયત્ન કરવો. સમાધિ- સ્વરૂપમાં સ્થિતિ. જેમ
બને તેમ આત્મ પ્રદેશની સ્ફૂરણમાં એકદમ ઘટાડો થવાથી મીડીને તદ્દન
આત્મ-વીર્યને આત્મસ્થ કરવું, તે. એકદમ આત્માએ મેરૂ પર્વતની માફક
સ્થિર થઈ જવું, તે. તે દરેકના ભેદો વિગેરેનો વિસ્તાર ઉપાધ્યાયજી શ્રી
યશોવિજય મહારાજ યોગની ખત્રીશીમાંથી જોવો.
આ રીતે વિચાર કરતાં, જેમ જેમ આત્મા ધર્મધ્યાનઃ અને શૂંકવું
ધ્યાનના પગથિયાં ચડતો જાય, તેમ તેમ તેનો આત્મા સ્થિર થતો જાય.
મનઃ વચન કાયાઃ મારફત વેરાતું આત્માનું બળ-વીર્ય આત્મ-નિષ્ઠ થતું
જાય. આત્માની સ્થિરતા તે ધ્યાન તેની પરાકાષ્ઠાઃ તે સમાધિઃ

આ પ્રમાણે જૈન ધ્યાન પ્રક્રિયાથી ધ્યાન કરતો આત્મા ધ્યાનના બળ પ્રમાણે પોતાની ધનિજ-ધ્રુવતા-વપદ-રિથરતા: પોતાને કેટલી પ્રાપ્ત થયેલી છે ? તે પોતે સમજી શકે છે.

વૈદિક દર્શનમાં પતંજલિના યોગસૂત્ર વિગેરેમાં, તથા બૌદ્ધગ્રંથોમાં ધ્યાનના પ્રકારો વિસ્તારથી બતાવ્યા છે. પરંતુ, આ રીતે “ રિથરતા: અને વીર્ય શક્તિ મન: વચન: કાયા: દ્વારા જે બહાર દેખાય છે, તે આત્માની વસ્તુ છે.” એ કોઈએ બતાવેલ નથી. તે કેવળ જૈન દર્શનમાંથીજ ખૂબ સ્પષ્ટ બહુવા મળે છે. આ પણ જૈનદર્શનની એક વધુ વિશિષ્ટતા છે. તેમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પોતાની સમ્મતિ બતાવે છે, અને “ એ વાતો જૈન દર્શન સિવાય બીજે નથી.” એ સત્યનો એટલી જ મહત્ત્વતાથી ઉચ્ચાર કરે છે. ૬

આલમ્બન-સાધન જે ત્યાગે,

પર-પરિણુતિને ભાગે. ૨

અક્ષય-દર્શન: જ્ઞાન: વૈરાગ્ય:

આનન્દ-ધન-પ્રભુ જાગે. ૨ વીં ૭

આલમ્બન-સાધન=ટેકો લેવામાં મદદગાર. અથવા ત્રણ યોગ, તે રૂપ સાધનનું આલમ્બન કે ટેકો. પર-પરિણુતિ=પર રૂપે પરિણમવું, તે. વૈભાવિક ભાવે પરિણમવું. ભાગે=ભાગડે. અક્ષય=સાદિ-અનંત ભાગે ઉત્પન્ન થયા પછી, કદી નાશ ન પામે, તેવા અનંતકાળ સુધી ટકે તેવા. વૈરાગ્ય=ચારિત્ર, આનન્દ-ધન-પ્રભુ=અનંત વીર્યના આનંદના સમૂહ રૂપ પ્રભુ. જાગે=જાગ્રત રહે. સર્વજ્ઞ: સર્વ-દર્શી: અને શૈલેશી: અવસ્થા રૂપ ચારિત્રમય: પથે સદા જાગતા રહે છે. ૭

જે આત્મા [ખાલ] આલમ્બન રૂપ-મન: વચન: કાયા: રૂપ-સાધનોનો ત્યાગ કરે છે, તે આત્મા અખૂટ-સાધિક અનંત દર્શન: અખૂટ-

શાયિક અનંત-જ્ઞાન-દેવળ-જ્ઞાનઃ અણુટ શાયિક અનંત ચારિત્રવડે કરીને, આનંદના ધન રૂપ-સિદ્ધ પરમાત્મા રૂપ-અનંતકાળ તક સ્વ-સ્વભાવમાં રમણ કરતા સદા જગતા જ રહે છે. કર્મીલિક પુદ્ગલોના સંબંધ રૂપ ચોર કદી પ્રવેશ કરી શકતો નથી.

સિદ્ધ પરમાત્મરૂપ અ-રૂપી દિવ્ય આત્મા સદા આત્મજ્યોતિર્મય દીપતા રહે છે. ૭

૨ હ સ્વાર્થ :

શ્રી વીર-મહાવીર જગવાનૂ વીર હતા. વીર્યવાનૂ હોય, તે વીર કહેવાય.

જગત્માં શરીરે જળવાનૂ-વીર રસ યુક્ત હોય તે વીર કહેવાય છે. શત્રુ-ઓ ઉપર વિજય મેળવે, અને વિજય મહોત્સવ ઉજવે, તે વીર કહેવાય છે. ત્યારે, પરમાત્મા પ્રભુ મહાવીર દેવે કોઈ પણ શત્રુ-રાજા સાથે લડાઈ કરી નથી. કોઈ પણ દેશ જીતીને ક્ષત્રિય છતાં કોઈ પણ દેશ ઉપર વિજય મેળવ્યો નથી. છતાં તેમનું નામ એકલું વીર જ નહીં, પરંતુ “મહાવીર” એવું નામ શા ઉપરથી પડ્યું? કેટલાક માણસોનું નામ તેની કૈબા-મહાવીર-પાડે છે. ત્યારથી તે લોકમાં મહાવીર નામે પ્રસિદ્ધ થાય છે. પરંતુ તેઓ નામ માત્રથી મહાવીર હોય છે. બીજી રીતે મહાવીર નથી હોતા. વળી, -પ્રભુનું ગર્ભમાં આગમન થયા પછી, ધનાદિકથી તેમનું ઘર વધવાથી માતા-પિતાએ વર્ધમાનકુમાર એવું પ્રભુનું નામ પાડ્યું હતું. ત્યારે મહાવીર કેમ કહેવાયા ?

૧ વ્યવહાર નયથી: આમલકીની રમતમાં જળની પરીક્ષા કરવા આવેલા દેવને પણ હરાવી દેવામાં પૂરી વીરતા બતાવી આપવાથી ઇન્દ્રાદિકે-મહાવીર એવું નામ જાળકપણામાંથી જ પાડ્યું હતું.

શુભ-સાર-સત્ત્વ-સંહનન-વીર્ય-માહાત્મ્ય-રૂપ-ગુણ-યુક્તઃ ।
જગતિ “મહા-વીર” ઇતિ ત્રિ-દશૈર્ગુણતઃ કૃતા-ડડમિલ્લયઃ ॥૧૩॥

અર્થઃ ઉત્તમ અને સાર ભૂતઃ—

પરક્રમઃ શારીરિક મજબૂતમાં મજબૂત આધોઃ વીર્યઃ માહાત્મ્યઃ રૂપઃ
અને ગુણો થી યુક્ત હોવાથી દેવોએ પાડેલા ગુણોએ કરીને છાજતા “મહા-
વીર” એવા નામે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. ૧૩

તત્વાર્થાધિગમસૂત્ર—સબંધ કારિકા

એટલે-નામ વર્ધમાનકુમાર છે, પરંતુ “મહાવીર” એ તો
એમની પદવી છે. બિરુદ છે. નામથીજ આ પદવીની મહત્તા
આનન્દધનજી મહારાજાએ (નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી: પણ
“વર્ધમાન સ્વામિની વીરતા-મહાવીરતા: દુન્યવી વીરતા-મહાવી-
રતા: કરતાં બુદ્ધા જ પ્રકારની છે” એમ જૈન શાસ્ત્રના આધારે
આ સ્તવનમાં સાબિત કરી આપેલ છે.

શારીરિક અને આત્મિક વીર્યનો લેદ

“માનવ વિગેરે પ્રાણીઓના શારીરિક બળનું-સુંદર આરોગ્યનું
અને શરીરના બીજા સુતત્ત્વોનું મુખ્ય પ્રેરક સખ્ત ધાતુઓનું યથા-
યોગ્ય રીતે પોષણ-વ્યવસ્થિત-પણું વિગેરે છે.” એમ કહેવાય છે.
પરંતુ, એ બધું હોવા છતાં-અપૂર્વ ઉત્સાહઃ માનસિક શૌર્યઃ
વિગેરે ઘણા માનવોમાં જોવામાં નથી આવતા. ત્યારે કેટલાક
માનવોમાં તે જોવામાં આવે છે. કારણ કે તેના શારીરિક બળની
પાછળ આત્માનું બળ થનગનતું હોય છે. તે આત્મિક વીર્ય છે.
શારીરિક બળનો પણ આધાર આત્મિક વીર્યના વિકાસ ઉપર હોય
છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આ વસ્તુ કોઈ પણ વિચારકઃ કે
સંશોધકઃને સાચી લાગ્યા વિના રહેશે નહીં.

આત્માના ઉત્સાહમાં-શરીરમાંના-જ્ઞાનતંતુઓઃ મગજઃ મનઃ દુદ્ધઃ
રોમાયઃ લોહીની સ્ફૂર્તિઃ વીર્યનો પૂરવઠોઃ શરીર- ? મજબૂતીઃ

વિગેરે જરૂર મદદ કરે છે. પરંતુ એ સર્વને પ્રેરણાનો પૂરવઠો તો ઠેક આત્મામાંથી-આત્મા રૂપી શક્તિના કેન્દ્રમાંથી-મળે છે. માટે, વીર્યનો મૂળ ઝરો તો ખુદ આત્મા જ છે. આત્મા ચાલ્યો જાય, ત્યારે ગમે તેવું મજબૂતઃ અને વીર્યવંતઃ શરીર જડ-લાકડા જેવું થઈને પડ્યું રહે છે. તેથી શારીરિક બળના પ્રયોગોમાં પણ આત્મ-દ્રવ્યનું જ વીર્ય કામ કરે છે. શારીરિક અલ્પ શક્તિવાળા મહાન્ કામો કરી નાખે છે, અને શારીરિક બળના પૂરવઠાવાળા માણસોમાંના બીકણુ-બાયલા બળદીયા જેવા ને બેઠાડું કે ગમાર હોઈ, ક્યારે જન્મ્યા? અને મરણ પામ્યા? તેનો કોઈને ય ખ્યાલ પણ રહેતો નથી. અને નાના નજીવા કામમાં પણ પાછા હઠી જાય છે. કારણ કે-તેમની પાસે આત્મ-વીર્યના પ્રગટપણાનું બળ નથી હોતું. એ ઉપરથી પણ “શરીરના બળ પાછળ કોઈ જીવી જ ચીજનું બળ કામ કરી રહ્યું છે.” એમ કબૂલ કરવું જ પડશે. તે આત્મિક બળ-વીર્ય છે.

લોકો શરીરગત શુક્ર-વીર્ય ધાતુને બળનું પ્રેરક કહે છે, તે તો માત્ર આત્મિકવીર્યના અનેક બાહ્ય વાહનોમાંનું એક બાહ્ય વાહન છે. તેથી વીર્ય શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થઃ આત્મિક વીર્ય છે. શુક્ર ધાતુમાં માત્ર આત્મિક વીર્યના વાહન તરીકે વીર્ય શબ્દનો ઉપચાર છે. આત્મજ્ઞાન વગરના જીવોને વીર્ય ગુણની પ્રાથમિક સમજ તે દ્વારા આપી શકાય છે, કારણ કે-આત્મિક વીર્ય પ્રગટ થવામાં બાહ્ય વીર્ય પણ સંબંધ ધરાવે છે, માટે તે ઉપચાર યોગ્ય છે. પરંતુ “તે ઉપચરિત અર્થ છે વાસ્તવિક નથી.” એમ સમજવું જોઈએ. સમગ્ર જગતને ઉથલાવી નાંખવાનું સામાન્ય આત્મિક વીર્યમાં છે. પરંતુ તે પ્રમાણે કદી-ત્રણ કાળમાં-બનતું નથી. કેમકે- તેટલા બીલેલા વીર્યવાળા આત્માને તેમ કરવાનું કાંઈ પણ પ્રયોજન હોતું નથી. બીજાઓને તો વીર્યનિતરાય કર્મથી તે ઢકાયેલું હોય છે. તે કર્મનો જેટલો ક્ષયોપશમ થયો હોય, તેના પ્રમાણમાં તે

જનાવૃત-પ્રુદ્ધુ' રહે છે. અને તે-મનઃ વચનઃ કાયાઃ રૂપ બાહ્ય વાહનોદ્વારા ખાવાઃ પીવાઃ જવાઃ આવવાઃ સાંસારિક કામ-કાજઃ ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોગવવાઃ સુદ્ધઃ લઙ્કાર્થઃ વિગેરેમાં વેર વિખેર-રીતે વપરાયા કરતું હોય છે. અને જ્યારે તે નિરાવરણ થઈ, આત્મામાં સમગ્રપણે છવછલી ઉઠે છે, ત્યારે આત્માને તેવી કોઈપણ બહારની પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેતી નથી. તે વીર્ય આત્માને સૈદ્ધેશ જેવી સ્થિરતા કરવામાં સહાયક થાય છે. એમ પરિણામે સંપૂર્ણ અક્ષય વીર્ય-સંપૂર્ણ વીર્યાંતર કમોના ક્ષય થવાથી ક્ષાયિક વીર્ય-પ્રગટે છે.

આવા વીર્યના બળથી પ્રાપ્ત કરેલી શૂરવીરતા વાપરી ચૂકેલા ભગ-વાન્ મહાવીર દેવ વિગેરે મોહઃ મિથ્યાત્વઃ રોગઃ શોકઃ જરાઃ જન્મઃ મરણઃ વિગેરેને સદાના ભગાડી મૂકે છે, ત્યારે તેઓના આત્મામાં સંપૂર્ણ વિજયના ઠંકા વાગી ચૂકે છે. અને સ્વ સામ્રા-જ્યમાં સદાને માટે મસ્ત રહે છે. આવી શૂરવીરતા કોઈ પણ આત્મા રત્ન ત્રયીરૂપ વૃણ્ય અને વાણકરણ રસાયણ ઔષધનો પ્રયોગ કરીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે-પોતાનામાંથી ભગ્નત્ કરી શકે છે. સંસારસ્થ હોવાને વીર્ય જે રીતે પ્રવર્તે છે:-

અનભિસંધિજ વીર્ય

(૧) કર્મના સંલેગોનેથી લીધે તેનાથી આત્મા ઉકળતા પાણીની જેમ પોતાના આત્મપ્રદેશોમાં સતત કંપાયમાન થતા હોય છે. તેની અસર સૂક્ષ્મ જ્ઞાનતંતુઓઃ અને તેની અસર લોહી વિગેરે ધાતુઓઃ દ્વારા હૃદયઃ નાડીઃ વિગેરેમાં માલૂમ પડે છે. અને તેની અસર શારીરિકઃ માનસિકઃ વાયિકઃ અનેક બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યક્ત થાય છે. શરીરની અંદર અનેક ધાતુઓઃ ઉપધાતુઓઃ બને છે. પરસ્પરમાં સંક્રમણ થાય છે. મળો વિગેરે બહાર ધકકેલાય છે અનુ-ભોમઃ પ્રતિભોમઃ રીતે વિકારો રોગોરૂપે એક ધાતુનાંથી બીજી

ધાતુમાં જા-આવ કરે છે. તથા ઉંઘતી વખતે પણ એ બધી પ્રવૃત્તિઓ શાંત નથી હોતી. હજારો પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમતા એક મોટા કારખાનાની જેમ સતત ચાલ્યા કરતી હોય છે. તે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ અનભિસંધિ-જ યોગને લીધે થાય છે.

અને ધરાવાપૂર્વક જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે, તે સર્વ અભિ-સંધિ-જ યોગને લીધે થાય છે. અને એ બન્નેય પ્રકારના યોગોથી કર્મો આત્મામાં સતત આવ્યા જ કરે છે, અને બંધાયા કરે છે.

યોગી: અયોગી:

યોગ શરીરના કોઈ પણ ભાગને બહારથી નિમિત્ત કરી તે ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ તેની ઓચી વધતી અસર સમગ્ર આત્મા ઉપર થાય છે. આપણે હાથવતી કાંઈ પણ બારે વસ્તુ ઉચકીયે, તો તેની અસર પગ ઉપર પણ થતી જોઈ શકીયે છીએ. કેમકે-આત્મ પ્રદેશો સાંકળની માફક જોડાયેલા હોય છે. તેથી, કાંટો વાગે પગમાં, અને અરેરાટી નીકળી પડે મોઢામાંથી. પહેલા ગુણુ સ્થાનકથી માંડીને છેલ્લા ગુણુસ્થાનક સુધીમાં બધા મળીને અસંખ્ય યોગસ્થાનકોની સંખ્યા થાય છે તેની વિગતવાર હકીકત પાંચમા કર્મ ગ્રંથ વિગેરેમાં આવેલી છે. જઘન્યઃ મધ્યમઃ ઉત્કૃષ્ટઃ યોગ કોને કોને હોય ? તેનીયે ચોક્કસ સમજ તેમાં વિગતવાર-ગણિત શાસ્ત્રના નિયમ પૂર્વકની આપેલી છે.

જોગા પયડી-પણસં.

અર્થ : “ આત્મામાં રહેલા યોગથી કર્મની પ્રકૃતિનો અને પ્રદેશોનો બંધ થાય છે. ” વિગેરે

યોગ પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ પડી જાય ત્યારે એક પણ કર્મનો એક પણ અણુ આત્માને સ્પર્શી પણ ન શકે.

આં રીતે મનઃ વચનઃ કાયાના યોગને લીધે આત્મા યોગી કહેવાય છે. અયોગીઃ એટલે એ ત્રણ યોગોથી રહિત.

બીજી રીતે:-

મોક્ષેણ યોજનાત્-યોગઃ, તદ્વાન્ યોગી ।

અર્થ : મોક્ષની સાથે આત્માને જોડે, તે (રત્ન ત્રયી) યોગ કહેવાય છે. તે જેને હોય, તે યોગી કહેવાય છે.

યમ-નિયમાદિ-સંવર-નિર્જરાના પ્રેરક સર્વ અનુષ્ઠાનોઃ ભાવનાઓઃ સત્પ્રવૃત્તિઓઃના ચડતા ઉતરતા દરજ્જા સર્વ યોગ કહેવાય છે. અને તેની સાધના કરનારા યોગી કહેવાય છે. અને તેની સાધના વગરનાઃ અ-યોગી કહેવાય છે.

ત્રણ યોગના વિકારનું બળ ઘટે, તેમ યમ-નિયમાદિક યોગ વધતા જાય, જેમ જેમ યમ-નિયમાદિક યોગનું બળ વધતું જાય, તેમ તેમ ત્રણ યોગ નબળા પડતા જાય. આમ બન્નેય યોગો પરસ્પરના વિરોધી છે. આ સમજવાથી ૪ થી ગાથા બરાબર સમજાયે.

જૈન દર્શનની વિશેષતા:

વીર્ય વિષેની આવી વાસ્તવિક વિગતવાર વાત જૈન દર્શન શિવાય જગતના બીજા કોઈ પણ સાહિત્યમાં સીધી કે આડકતરી રીતે પણ રુપેટ સમજાવવામાં આવી નથી. કાલના અનાત્મવાદી સાહિત્યમાં તો તેના અક્ષરનીયે સંભાવના શી રીતે રાખી શકાય ? આટલી હદ સુધી આત્મવાદી દર્શનો બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય વસ્તુઓ સમજાવી શકે છે, છતાં અનાત્મવાદીઓ બહારથી શોષ કરવા ભૂંડ્યા ભટકે છે. તે તેમની બુદ્ધિના વિકારનું જ માહા મ્ય છે. “વીરપણું તે આત્મ-ઠાણે જાણ્યું તુમચી વાણ્યે રે.” આ વાક્યનો ઉચ્ચાર કરીને શ્રી આનંદ ધનજી મહારાજજીએ જગતને પડકાર કરીને અસાધારણ બુદ્ધિ દાખવી છે.

આ ઉપરથી, “જૈન ધર્મ” ઉપર ઘડા કરવાથી આત્માને કાંઈ પણ શુભાવવાનું નથી હોતું. પરંતુ તેની છાયામાત્રથી જે કાંઈ

ને કાંઈ લાભ જ હોવો ને થાય છે. કેમકે-તે અત્યન્ત શુદ્ધ: નિર્મળ:
અને પ્રમાણભૂત: દર્શન છે.

વીર્યની સ્થિરતા:

આત્માના આઠ રુચક પ્રદેશો તો સદા સ્થિર: અયોગી: હોય છે.
તેથી કર્મના આવરણ રહિત હોય છે જે. આત્મ દ્રવ્યના મધ્ય
ખિન્દુ રૂપે-આત્માના કેન્દ્રમાં હોય છે.

શ્રી કેવળ જ્ઞાની ભગવંતો દેશના: વિહાર: વિગેરે પ્રસંગે-વચન:
અને કાયા:ની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. તથા અનુત્તરવાસી દેવો:
કે પૂર્વધર ભગવંતોને કે મન:પર્યાય જ્ઞાની મહારાજાઓને
દ્રવ્ય મન દ્વારા શંકાના સમાધાન આપે છે, ત્યારે મન વર્ગણના
પુદ્ગલો નિમિત્તે દ્રવ્યમનોયોગ પણ ધરાવતા હોય છે. તે ત્રણે-
યનું છેવટે રૂંધન કરીને, અ-યોગી ધર્મ મોક્ષમાં પધારે છે.

પર-પરિણતિઓના વિરામ:

શોથું શુષ્ક ઠાણું પ્રાપ્ત થતાં મિથ્યાત્વ પર-પરિણતિ જાય છે.
પાંચમું, ને છટ્ઠું, પ્રાપ્ત થતાં, અવિરતિ પર-પરિણતિ જાય છે.
સાતમું પ્રાપ્ત થતાં- પ્રમાદ પર-પરિણતિ જાય છે.

આઠમું પ્રાપ્ત થતાં- બાહ્ય ધર્માતુષ્ઠાન રૂપ પર-પરિણતિ જાય છે.
અગ્નિરમું પ્રાપ્ત થતાં સુધી સામર્થ્ય યોગના બળથી ક્વાય પર-
પરિણતિઓ જાય છે.

બારમું પ્રાપ્ત થતાં સુધીમાં મોહ રૂપ પર-પરિણતિનો સર્વથા
અભાવ થાય છે.

તેરમું પ્રાપ્ત થતાં છન્નસ્થભાવ રૂપ પર-પરિણતિ જાય છે.

ચૌદમું પ્રાપ્ત થતાં પ્રથમ: આયોજકરણના બળથી કાયાદિકના
યોગો રૂપ પર-પરિણતિ ચાલી જાય છે.

અન્તેઃ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં ઉદયમાં રહેલા છેલ્લા કર્મો રૂપી પર-પરિણતિ
આવી જાય છે.

એમ આત્માના વિભાવ-સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ પર-પરિ-
ણતિઓ નિઃશેષપણે સદાને માટે નાબુદ થઈ જાય છે.

સિદ્ધાવસ્થાઃ

ત્યારે જ્ઞાનઃ દર્શનઃ ચારિત્રઃ વિગેરે અક્ષય સંપત્તિઓ પ્રગટ થાય
છે, ને સિદ્ધ શિલા ઉપર બીજા સિદ્ધોની અવગાહનામાં પે તાની
અવગાહના મેળવીને આત્મા સદાકાળ અવસ્થિત રહે છે. તે વખતે
પ્રથમના શરીરના કે ભાગ જેટલીજ આત્માની અવગાહના હોય
છે. આ વાત સાબિત કરે છે, કે-પુદ્ગલ દ્રવ્યના સપર્કની પૂર્વનો
અસર આત્મામાં અનંત કાળ ટકી રહે છે.

જો અક્ષય જ્ઞાનાદિકથી આત્મા સદા કાળ જાગ્રત્ ન રહે, તો પાછા
કર્મો તેને વળગી પડેજ. પણ તેમ બનતું જ નથી અક્ષયઃ કદી જરા
પણ ઝાંખી ન પડે, તેવી સતત જાગ્રતી હોય છે. તેથી મુક્તાત્મા
કદી પાછા ફરતા નથી. એ રીતે જાગ્રત્ રહેવામાં આત્માનું અનંત
વીર્ય-બળ પ્રેરે છે, ને જાગ્રત્ રાખે છે.

સિદ્ધની શોભા શી કહું ?

સિદ્ધ જગત્ શિરે શોભતા રમતા આતમ-રામ.

લક્ષ્મી-લીલાની લહેરમાં મુખિયા છે શિવ-દામ.

સિદ્ધની૦

શ્રી વીરવિજયજી મહારાજના એક સ્તવનમાંથી

ઉપસંહારઃ

સ્તવનકારના આશયથી

નૈવ શાસ્ત્રોના આશયથી

}

વિરુદ્ધઃ

ગેરસમજવીઃ અજ્ઞાનથીઃ ક્રાન્તિથી. કોઈ પૂર્વમહત્તી અવ્યવસ્થિતીઃ

કષાયાદિકના આવેશથી: કે કોઈ બીજી રીતથી: જે કાંઈ અયથાર્થ લખાયું હોય, તે નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલું મારું હુકુત્ય મિથ્યા હો ! મિથ્યા હો !

આવી ભાવના સાથે વિરૂપિ કહું છું, કે-સહુદય વાચકો કાંઈપણ ચોગ્ય સૂચન કરશે, તે હવે પછી સુધારી લેવા પ્રયત્ન થશે.
સ્વ: અભ્યાસ: મનન: શાસ્ત્ર: અને જ્ઞાની પુરુષોના પરિચય: વિગેરેને આધારે શબ્દાર્થ: ગાથાર્થ: સમજ: રહસ્યાર્થ: વિગેરે સાથે યથા-શક્તિ રચાયેલી:-

પ્ર ભુ દા સ બ હે ચ ર દા સ પા રે ખ કૃ ત:

સંક્ષિપ્ત વિવેચના સંપૂર્ણ.

આશય આનન્દ-ધનતણા અતિ-ગંભીર ઉદાર.
બાલક બાહુ પસારી જિમ કહે ઉદ્ધિ વિસ્તાર.
[ટપાકાર શ્રી જ્ઞાન-સારજી* મહારાજ]

શ્રી-આ નન્દ-ધ ન ચો વી શી સ મા પ્ર:

* તેઓ ખરતરગરજીય છે, ને બિડાનેરમાં થઇ ગયા છે, ને કેટલાક અંચો રચ્યા છે.

મુખ્ય શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ:	લીટી:	શુદ્ધ:	અશુદ્ધ:
૫	૬	દરિયુ	દરિયાયુ
૬	૧૮	યુગ-જન-ક	યુગ જન-ક
૧૪	૧૬	કલો	કલો
૧૬	૨૦	ધરથી	ધરથી
૧૭	૧૯	જન્મન:	જન્મન:
૧૮	૧૫	કરી	કર
૩૧	૫	તી	સતી
૪૦	૨૮	તર	તરફ
૪૧	૧	દેખાવ છે	દેખાવ છે.
૪૧	૨	તપશ્ચર્યા	તપશ્ચર્યા
૪૬	૮	વાગે છે	લાગે છે.
૪૬	૧૪	હોય	યોગ
૪૮	૩	અન્ય ભેદ	અન્ય ભેદ
૫૧	૧૭	વ્યવસ્થા	વ્યવસ્થા
૫૪	૧૦	ગીચ	ગીચ
૬૦	૧૦	વિકાસમાં	વિકાસમાં
૬૦	૧૧	ગલરાટ	ગલરાટ
૬૪	૩	અનૂપ	અનૂપ
૬૮	૧૩	વખ તે	વખતે પણ સામાન્ય રીતે
૭૫	૧૯	ધાતકી	ધાતી
૭૯	૯	કેદારો	કેદારો
૭૯	૧૫	સુમતિ	સુ-મતિ
૭૯	૧૬	ચરણ ક-જ	ચરણ-ક-જ
૮૦	૨૩	બહિરીડડતમ	બહિરા-ડડતમ
૮૭	૮	અનુભવ	અનુભવ
૯૦	૯	एवं	एव

૯૦	૯	મુસ્ત:	મુક્ક
૯૦	૨૧	અ-તર	અન્તર
૯૨	૫	ભગિવાના	ભાંગિવાના
૯૭	૨૨	ચાંદક	ચાંદિક
૧૦૦	૭	ચવાથી દેખાવ	ચવાથી યે દેખાવ
૧૦૧	૨૩	ચયેલ છુ	ચયેલો છુ
૧૦૪	૨	જીવ	જીવથી
૧૦૭	૧૫	સંક્ષેપ	સંક્ષેપ:
૧૦૯	૨૭	પ્રક્રિયામાં	પ્રક્રિયા
૧૧૦	૨૨	ભૂમિકાળ:	ભૂમિ: કાળ:
૧૧૧	૧૦	મહસ્થ	મૃહસ્થ
૧૧૧	૧૨	તત્વો છે	તત્વો છે
૧૧૨	૨૧	ચવાથી	ચવાથી
૧૧૫	૧૭	શ્રી	શ્રીને
૧૧૭	૬	અને જળ	અને ભરેલુ જળ
૧૧૯	૮	ભેદ	ભેદ
૧૧૯	૨૭	ન્યૂન છે	ન્યૂન છે. આમીષનો અર્થ નેવેલ ભેદિના કાષમાં છે.
૧૨૨	૨૦	થકે	થકે,
૧૨૫	૨૨	પૂજોપરણ	પૂજોપકરણ
૧૩૪	૨	દેવકુકુલ	દેવકુલ
૧૩૪	૧૬	તદ્-કાય	તદ્-કાય
૧૩૫	૮	કરતો	કરતાં
૧૩૬	૨૦	મેળવો	મેળવવો
૧૪૧	૨૫	પ્રથક	મત્યક
૧૪૨	૧૨	મિથ્યાત્વ	મિથ્યાત્વ
૧૪૨	૨૯	વમુદ્ર	સમુદ્ર
૧૪૩-૧૫૦	૩-૨૮	પૂણ્ય	પુણ્ય
૧૪૯	૧	અન્યથા, ભાસ	નહીંતર, અન્યથા ભાસ
૧૫૨	૩	હોવાથી	હોવાથી.
૧૫૩	૩	અનનુરૂપ	અનનુરૂપ

૧૫૫	૯	વિદ્યા	વિવદ્યા
૧૫૫	૧૪	પુદ્ગલો છે	તે પુદ્ગલો છે.
૧૫૯	૧૯	ત્રેરઠ	ત્રેરક
૧૬૦	૨૩	મુકનારા	મૂકનારા
૧૬૧	૧૨	વાસણુ	વાસણુ રૂપે
૧૬૨	૨૨	ળયોજ	ળ યોજ
૧૬૩	૨૦	ભંગા	ભંગો
૧૬૮	૨૭	છંગા	છંગો
૧૭૧	૨૫	હેતુ	હોતુ
૧૭૮	૨૩	સ્વમિ	સ્વામિ
૧૮૨	૪	નિપત	નિપત
૧૮૨	૫	કદવા	કરવા
૧૮૨	૧૮	દુઃખ	દુઃખ
૧૮૩	૪	પરણામ	પરિણામ
૧૮૬	૧૯	શ્રદ્ધા	શ્રદ્ધા
૧૮૬	૨૩	વિભાવકને	વૈભાવિકને
૧૮૬	૨૪	અત્યાખ્યાન	અત્યાખ્યાન
૧૮૭	૧૮	મત	મદો
૧૮૭	૧૮	સામણ્ય	સામણ્ય
૧૯૧	૨૪	આમા	આત્મા
૧૯૨	૧૩	ગત્યશ્રી	ગત્યા
૧૯૪	૧૮	કર્મથી	કર્મથી
૧૯૪	૨૭	પૂરક-ગ	પૂરક-ગ
૧૯૫	૮	કહેવાય	—
૧૯૭	૧	અસુરકુમાર	નાગકુમાર
૨૦૪	૬	પેમર	પામર
૨૦૫	૮	દિક-નિગ	દિક-નિગ
૨૦૯	૩	પૂર્વ	પૂર્વ
૨૧૧	૧૧	વિરુદ્ધ	વિરુદ્ધ
૨૧૧	૨૪	નારું બને	નારું મુખ્ય કારણ બને
૨૧૩	૧૭	પછી	પછી

૨૧૪	૧૭	ધમસામાર્થ	ધમસાણુર્મા
૨૧૫	૧૯	પરમાની	પરમાત્માની
૨૧૮	૨	મેળવી	મેળનો શેકે
૨૨૧	૨૦	પ્રાચીનકાળમાં	પ્રાચીનકાળમાને
૨૨૪	૭	અહીં સ્તવન	અહીં આ સ્તવન
૨૨૬	૧૨	વાણી. શે	વાણી. ૨. તે
૨૩૦	૧૬	ધર્મનામ	ધર્મનાથ
૨૪૦	૭	શ્રીદેવચન્દ્રકૃત	શ્રીદેવચન્દ્રજી મહારાજ
૨૪૪	૧૦	દયો	દયો
૨૪૪	૧૫	પોતાના	આત્માના
૨૪૫	૨	સામર્થ્ય	જોગ સામર્થ્ય
૨૪૮	૭થી૧૩	તૃણ-ત્રણ. સમજવી	ટીપ્પણુર્મા નીચે
૨૫૦	૬	સ્વરૂપા-વસ્થા	સ્વરૂપા-ઝવસ્થા
૨૫૩	૨૫	સ્વ	સ્વ-
૨૫૯	૨	દોડદોડ	દોડાદોડ
૨૬૦	૩	તથાઅને	તથા
૨૬૧	૧૧	ચિકિત્સ	ચિકિત્સ
૨૬૧	૧૬	મન	[મન
૨૬૨	૧૮	ને અને	અને
૨૬૪	૫	જાણુ.	જાણુ.
૨૬૪	૨૪	પૂરી થતાં જ અવસ્થા	તે અવસ્થા પૂરી થતાં જ
૨૬૫	૨૦	સમયમાં	સમયમા
૨૬૭	૧૮	પર્વાયાથર્થિક	પર્વાયાથર્થિક
૨૭૨	૧૦	વ્યવહારનય	વ્યવહારનય
૨૭૨	૧૭	વ્યવહારિક	વ્યાવહારિક
૨૭૪	૨૬-૨૭	ખીમ...સહજ...સિંહ.	સહજ...સિંહ...ખીમ
૨૭૭	૮	પડે	પડે છે.
૨૭૭	૨૪	તેઓ	તેઓ
૨૭૮	૭	વિસ્તાર	વિસ્તાર
૨૭૯	૧૪	તે શું ?	તો શું ?

૨૮૦	૧૮	બન્નેય	બન્નેય
૨૮૧	૨૦	કદય	કદય
૨૮૨	૨૯	પરિણુમેતા	પરિણુમેતા
૨૮૮	૧૧	આધારોને	આધારોને
૨૯૦	૨૨	અંથ	અંથનું પ્રકાશન
૨૯૦	૨૨	પડ્યો	પડ્યું
૨૯૧	૨	કુદ કુંદામાય	શ્રી કુંદ કુંદામાય
૨૯૮	૧૦	હકિત	હસ્તિ
૩૦૧	૨૭	શુભ	ગોમા
૩૦૨	૧૯	દોપની	વીન-દોપની
૩૦૭	૧૧	હોવાની	હોવાથી
૩૧૩	૨૩	ચડ	જડ
૩૧૪	૫	પરીક્ષ કરી	પરીક્ષા
૩૧૫	૭	કૃત-વિનાશ:	કૃત-વિનાશ:
૩૧૫	૧૧	બ્રહ્મ	બ્રહ્મ
૩૧૫	૧૧	અ-કૃતા-ડડ ગમા:	અ-કૃતા-ડડ
૩૧૫	૧૨	દૂપણ	દૂપણ
૩૨૮	૨૧	નો કર્મભાગ:	નો ભાગ:
૩૨૯	૧	પૂર્ણ જ્ઞમિકા	પૂર્ણ જ્ઞમિકા
૩૩૦	૧૮	તીર્થ કરના કર્મ	તીર્થ કરનામ કર્મ
૩૩૩	૧૬	નૃણયાં	નૃણયાં
૩૩૩	૧૭	દેવાનું	દેવાનું
૩૪૨	૧૦	સમાયેલ	સમાયેલી
૩૮૪	૫	તે પર પરાએ	પરંપરાએ તે પોતાને
૩૮૭	૪	જિનાદિ	જિતાદિ
૩૮૭	૧૨	દુરભવ્ય	દુરભવ્ય
૩૬૦	૮	નેઅ	અને
૩૬૬	૩	સને સ્નાન	સાચે સાચું
૩૬૭	૧૬	ધતુર	ધનુર
૩૭૨	૧૪	અકામ ?	અકામ ?

૪૫૨

૩૭૩	૧૬	અને કાન્તિક	અનેકાન્તિકનામનો
૩૭૪	૮	પાંચમ	પાચ
૩૭૪	૧૧	શબ્દ	શબ્દ
૩૭૪	૧૬	ને અન્ય	ને મુક્તિ રૂપી અન્ય
૩૭૬	૭	તે	તો
૩૮૪	૧૧	ગણ	ગુણ
૩૯૭	૧૪		રહસ્યાર્થઃ,
૪૦૦	૨	અને	તે
૪૦૧	૨૬	માન	માન
૪૦૨	૨૦	શાયે	સાથે
૪૦૨	૨૨	ધદ્રિયોની	ધદ્રિયોની
૪૦૩	૧૨	કદીએ	કદી એ
૪૦૪	૨૪	પરમાણુ	પરમાણુ
૪૦૫	૩	બન્નેયને	બન્નેયને
૪૦૬	૮	તેવું પુસ્તક	તે પુસ્તક
૪૦૭	૮	હોય છે,	હોય છે છીએ,
૪૧૧	૯	ઉપચારવું	ઉપચારવું
૪૧૧	૧૭	સકે	સકે
૪૧૨	૧૭	સંબંધી છે.	સંબંધી હો.
૪૧૩	૧૦	હોતી	હોતી
૪૧૩	૧૪	આર્થિક	આર્થિક
૪૧૫	૧૧	અકલ્યાણક	અકલ્યાણ
૪૧૫	૨૪	પરિણામ	પરિણામે
૪૧૭	૧	રહેલા	રહેલું
૪૧૭	૨	વિના સર્વ	વિના-સર્વ
૪૧૯	૨૪	વૈજ્ઞાનિકો	વૈજ્ઞાનિકો
	૫	પૂર્ણક	પૂર્વક
૪૨૯	૧૦	પ્રયત્ન-	પ્રયત્ન વિના
૪૩૦	૧૯	પુદ્	પુદ્
૪૩૧	૨૦	પણ	પણ

